

تقلید شری کی ضرورت

مولانا
حضرت مولانا مفتی سید عبدالحکیم اشچوی
(ماسب قانونی مدرسہ)

پسند فرمودہ
حضرت مولانا ڈاکٹر منظور احمد بیگل صاحب
انسٹاڈ الحیث جامعہ فاروقیہ کراچی

www.besturdubooks.wordpress.com

بیتُ الاشاعت کراچی

0321-7556284

تقلیدِ شری کی ضرورت

مؤلف
حضرت مولانا مفتی رشید عبدالرحیم لاہوری
(مناصبِ نقوی حرمینہ)

پسندِ قلمبند
حضرت مولانا ڈاکٹر منظور امجدی گل صاحب
انسٹاڈنٹ جامعہ فاروقیہ کراچی

www.besturdubooks.wordpress.com

بیتُ الاشاعت کراچی

0321-7556284

جُمْلَةُ حَقُوقِ بَقِي نَاشِرِ مَحْفُوظَاتِهِ

■ نام کتاب: تعلیم شرعی کی ضرورت
■ مؤلف: سید ابراہیم رضا علی شاہ

بیتُ الاشاعت کراچی

0321-7556284

www.besturdubooks.wordpress.com

فہرست مضامین

فہرست مضامین.....	۳	تخلیہ کے متعلق علامہ ابن ہمام وغیرہ
پیش لفظ.....	۷	محققین کی رائے.....
تخلیہ شرعی کی ضرورت.....	۹	سلطان المشائخ حضرت خواجہ نظام الدین اولیا فرماتے ہیں.....
غیر مقصدین کے متعلق ان کے پیشوا	۲۹	امام عبد الوہاب شعرائی فرماتے ہیں
مولانا محمد حسین دہلوی کا تبصرہ.....	۱۱	سید احمد لکھنؤی فرماتے ہیں.....
نواب صدیق حسن خان صاحب کا	۱۲	حضرت شاہ آخوند محدث دہلوی
مقولہ.....	۱۲	فرماتے ہیں.....
حضرت شہ ولی اللہ محدث دہلوی	۱۳	حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی
کے فرامین.....	۱۳	”کا فرمان.....
حضرت شہ ولی اللہ کے فرامین کا	۱۹	شہ محمد ہدایت علی نقشبندی کا فرمان
خاصہ.....	۱۹	علامہ عبد الحق حقانی کا فرمان.....
محدثین عظام امام بخاری وغیرہ	۲۵	شیخ عبد الحق محدث دہلوی کا فرمان.....
مقتد ہیں.....	۲۵	مسئل شرعیہ کی فہم کیلئے نئی حدیث
مشائخ عظام اور اولیاء کرام بھی مقلد	۲۶	دانی کافی نہیں اس کی چند مثالیں.....
ہیں.....	۲۱	رائے کی دو قسمیں ہیں.....
شیعہ اور غیر مقلدین کے سوا سب	۲۳	دین کا مدار دو چیزوں پر ہے.....
نے تشدید کو ضروری قرار دیا ہے.....	۲۳	فقہ اور فقیہ کی نفسیات.....
شیعہ اور غیر مقصدین کے درمیان	۲۳	حقیقی محدث فقہ کا احترام کرتا ہے
چند مسائل میں اتفاق.....	۲۳	اس کے چند نمونے.....

غیر مقلدین کا اعتراف	۵۱	غیر مقلد کی کتاب فقہ محمدی میں تقلید
تقلید کی حیثیت اور اس کا ثبوت	۵۳	سے متعلق ہفتوں
خواہش نفسانی پر عمل کرنے کی مذمت		غیر مقلدین کے چند اشکالات
قرآن، حدیث اور اسلاف کے		اور ان کے جوابات
اقوال کی روشنی میں	۵۶	پہلا اشکال
خواہشات نفسانی سے محفوظ رہنے		دوسرا اشکال
کے لئے تقلید ضروری ہے	۶۳	تیسرا اشکال
تقلید امر فطری ہے	۶۳	چوتھا اشکال
نفس تقلید قرآن وحدیث سے ثابت		پانچواں اشکال
ہے (یعنی تقلید کا ثبوت قرآن		امام الامامۃ حضرت امام ابوحنیفہؒ
وحدیث کی روشنی میں)	۶۴	ضرورت تدوین فقہ
تقلید کی دو صورتیں ہیں		ہندوپاک میں مذہب حنفی کا ردواج
تقلید مطلق اور تقلید شخصی	۶۸	امام صاحب کے متعلق حدیثی
صحابہؓ اور تابعینؓ کے عہد مبارک میں		بشارت
تقلید شخصی کا ثبوت	۶۸	امام صاحبؒ تا ابھی ہیں
تقلید شخصی میں تقلید کا انحصار	۷۰	امام صاحب کے متعلق چند محدثین
تقلید شخصی کے ضروری ہونے کے		کبار کا بیان
متعلق حکیم الامت حضرت مولانا		سید الخفاہ امام یحییٰ ابن معینؒ
اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی		امام فقہر جال یحییٰ بن سعید قطانؒ
تحقیق انیس	۷۰	امیر المؤمنین فی الحدیث حضرت
علامہ ابن تیمیہؒ بھی تقلید شخصی کو		عبداللہ بن مبارکؒ
ضروری قرار دیتے ہیں	۷۴	امام اعظمؒ کوئی
شیخ عبدالوہاب نجدیؒ اور تقلید شخصی	۷۴	امیر المؤمنین فی الحدیث شعبۂ بن تاج

۱۰۴	ہندوپاک میں غیر مقلدیت، تجریت	۱۰۴	امام حدیث علی بن مدنی
۱۲۳	اورقا دیانیت کا نقشہ	۱۰۴	امام حدیث سفیان ثوری
	غلامہ ابو محمد عبدالحق حقانی کا مولانا	۱۰۶	محدث شہیر برید بن ہارون
	محمد سامرودی کے ساتھ مناظرہ کی	۱۰۷	امام وکیع بن جراح
۱۲۴	روئیداد	۱۰۷	حافظ امام ابو یوسف
	غیر مقلد عبد الجلیل سامرودی کا	۱۰۸	امام مالک
۱۲۷	مولانا شبیر احمد عثمانی کے ساتھ مناظرہ	۱۰۸	امام شافعی
	غیر مقلد مولوی عبد الجلیل سامرودی	۱۰۹	امام احمد بن حنبل
	کے پمفلٹ کے جواب میں عدالت	۱۰۹	امام حدیث مسعر بن کدائم
	میں جماعت غیر مقلد کی موجودگی	۱۱۰	محدث شہیر امام اوزاعی
۱۲۹	میں احقر کا بیان	۱۱۱	محدث کبیر کی بن ابراہیم
	تتمہ جواب متعلق	۱۱۱	محدث شہیر شفیق علی
۱۳۱	رفع یدین و آئین بالجبر		شیخ علی بن عثمان بکوری لاہوری
۱۳۳	رفع یدین		(عرف و اتانج) کا امام ابو حنیفہ اور
	رفع یدین سے متعلق امام ابو حنیفہ	۱۱۳	مذہب حنفی کے متعلق ایک خواب
۱۳۷	اور امام اوزاعی کا مناظرہ	۱۱۳	ضرورت تدوین فقہ
	رفع یدین نہ کرنے کے متعلق غیر	۱۱۵	کیفیت تدوین فقہ
	مقلدین کے پیشوا مولانا ثناء اللہ		استنباط مسائل میں امام ابو حنیفہ کا
۱۳۸	امر تبری کا بیان	۱۱۷	طریقہ
۱۳۹	آئین بالجبر		امت کا ایک بڑا طبقہ مذہب حنفی کا
۱۴۳	آہستہ آئین کہنے کی ایک اور دلیل	۱۱۹	غیر درہا ہے
۱۴۵	شعبہ کی روایت کی وجہ ترجیح		ہندوپاک میں مذہب حنفی کا رائج
		۱۲۰	ہوتا

www.besturdubooks.wordpress.com

Dr. Munoor Ahmed Maingal

Principal Jinnah Sukhoda

P.H.D. Jamshoro University Sindh

0377 - 2878288 , 0333 - 7974023

حضرت مولانا ڈاکٹر منوور احمد مینگل
دیکھیں یا صاحب مدظلہ
پناہ گاہی اور مہمان نواز ہوں

انڈیا کی اس کوشش کو اثرات قبولیت سے فائدہ دار استیصال کے لئے واضح بناتے۔

اسی مہم حضرت مولانا ڈاکٹر منوور احمد مینگل نے جی کی گزارش ہے کہ وہ اس کتاب کا ضرور مطالعہ فرمائیں۔

وحشی اللہ نعلی، عمر - ہر طبقہ - جلد - دفتر آگہ واسطہ آگہ اس میں فلسفہ قلم ہے۔

(منوور احمد مینگل، ڈاکٹر منوور احمد مینگل، منوور احمد مینگل (صاحب مدظلہ))

۵ رمضان المبارک
۱۴۳۱ھ

www.besturdubooks.wordpress.com

پیش لفظ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الحمد لله الذي اعلى المؤمنين بكريم خطابه و رفع درجة العالمين بمعاني كتابه
و خصص المستعيطين منهم بمزيد الاصابة و ثوابه و الصلاة و السلام على النبي
و اصحابه و الائمة المجتهدين و اتباعهم و ابى حنيفة و احبابه
آمين بعد!

تقلید سے متعلق ایک استفتاء کا جواب فتاویٰ رحمہ جلد چہارم میں شائع ہو کر منظر عام
پر آچکا ہے جس میں تقلید کی حقیقت قرآن و حدیث سے اس کا ثبوت، تقلید کی ضرورت، تقلید سے
متعلق اکابر علماء کی تحریرات، ائمہ اربعہ کی تقلید پر اہل کمال کا اجماع، ترک تقلید کے دینی نقصانات
اور تقلید پر اشکالات کے جوابات وغیرہ کے مباحث پر قلم ہوئے ہیں۔ الحمد للہ اس جواب کو اہل
فکر نے سراہا اور مشورہ دیا کہ اس کو رسالہ کی شکل میں الگ شائع کیا جائے تاکہ ہر کس و نامک کو اس
سے استفادہ کا موقع ملے۔ ان شاء اللہ تقلید کی حقیقت سمجھنے کیلئے مفید ثابت ہوگا اور تقلید کے خلاف
جو پروپیگنڈہ اور شبہات پیش کئے جاتے ہیں ان کے ازالہ کیلئے کافی و دشانی ہوگا۔ بزرگوں کی اس
خواہش کا احترام کرتے ہوئے اس کو جوابی شکل میں شائع کیا جا رہا ہے۔

حق یہ ہے کہ تقلید ایک امر فطری ہے، دنیا کا کوئی کام اس کے بغیر انجام نہیں پاتا۔ ہر
ناواقف ماہر فن کے مشورے اور اس کے بتائے ہوئے طریقے پر گامزن ہوتا ہے، پھر نہ معلوم دین
ہی کے سلسلے میں اسے کیوں غیر ضروری سمجھا جاتا ہے اور ترک تقلید پر زور دیا جاتا ہے۔ حالانکہ
ہر دور میں محدثین عظام، علماء کبار اور مشائخ کرام نے تقلید کو اختیار کیا ہے۔ کیا یہ لوگ علم و فضل
میں ان سے بڑھ کر ہیں؟؟؟

ترک تقلید سے جو دینی نقصان ظاہر ہو رہا ہے اس کا اعتراف خود ان کے بڑوں نے کیا ہے۔
اس رسالہ میں ان کے اکابرین کی تحریرات بھی آپ کے مطالعہ میں آئیں گی، ان شاء اللہ تعالیٰ

اللہ تعالیٰ اس حقیر سنی کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور لوگوں کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور احقر کیلئے اسے ذخیرہ آخرت بنائے۔

آمین بحرمة النبی الامنی صلی اللہ علیہ
وعلی آلہ واصحابہ وذریانہ اجمعین۔
وماتوفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب

احقر

سید عید الرحیم اادیوری ثم رائد ریحی غفر اللہ لہ والوالدین

۲۵ جمادی الثانیہ ۱۴۱۱ھ

بروز یکشنبہ

www.besturdubooks.wordpress.com

بسم اللہ الرحمن الرحیم تقلید شرعی کی ضرورت

سوال:

کیا فرماتے ہیں مولانا مفتی عبدول رحیم صاحب اس مسئلہ میں کہ ہمارے شہر بھروچ میں ایک شخص نے اہلحدیث مذہب قبول کر لیا ہے۔ اور وہ نماز میں ہر رکعت میں رفع الیدین کرتا ہے، اور نہ ہری نماز میں نہ ہر سے آمین کہتا ہے، تو ہمارے حنفی بھائی اس کو بدعتی کہتے ہیں۔ تو رفع الیدین کرنا اور آمین کہنا سنت ہے یا بدعت؟ برائے مہربانی سے بقاعدہ محدثین سے جواب عطا فرمائیے بحوالہ کتاب سے۔

(۲) اس اہلحدیث بھائی کا کہنا ہے کہ نماز میں رفع الیدین کرنا نبی ﷺ اور خلفائے راشدین کی سنت سے ثابت ہے۔ اور یہ مسئلہ حنفی مذہب کی کتاب ہدایہ جلد ۱: ص ۳۷۹ میں ہے کہ آنحضرت ﷺ نے آخر وقت تک رفع الیدین کیا ہے اور آمین بلز ہر کا مسئلہ بھی ہدایہ جلد ۱: ص ۳۶۲ میں موجود ہے۔ تو آمین اور رفع الیدین کرنا سنت ہے یا بدعت برائے مہربانی بحوالہ کتاب جواب عطا فرمائیے۔

از بھروچ

نوٹ:

بعد از تحقیق معلوم ہوا کہ سائن خود ہی غیر مقلد بن چکا ہے اس لئے جواب میں اسی کو مخاطب کیا گیا ہے۔

الجواب:-

حامدٌ رزقہم اللہ ووالدہم الشرفین۔

سوال کی عبارت بعینہ وہی ہے جو اوپر لکھی گئی ہے۔ سائل تقلید اور مذہب خفی کو چھوڑ کر غیر مقلد (لانڈیہ) بن گیا ہے۔ علم کا حال یہ ہے کہ بارہ حیرہ سطر کے سوال میں نہیں سے پچیس (۲۵) املاء کی غلطیاں ہیں۔ جب اردو زبان میں ان کا معنی علم یہ ہے کہ اردو صحیح لکھنا آتا ہے نہ پڑھنا۔ تو قرآن اور احادیث کی عربی کتابیں کیا سمجھ سکتے ہیں۔

قیاس کن زنگستان من بہار مرا

حجۃ الاسلام امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”وَأَمَّا حَقُّ الْعَوَامِ أَنْ يُزْمِنُوا وَيَسْلَمُوا وَيَسْتَغْلُوا بِعِبَادَتِهِمْ وَمَعَايِشِهِمْ رِئَاسَةً كَوَالِدِهِمْ لَعَلَّ الْعَامِيَ لَوْ يَزْنِي وَيَسْرِقُ كَانَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَتَكَلَّمَ فِي الْعِلْمِ فَإِنَّ مَنْ تَكَلَّمَ فِي اللَّهِ وَفِي دِينِهِ مِنْ غَيْرِ اتِّقَانِ الْعِلْمِ وَقَعَ فِي الْكُفْرِ مِنْ حَيْثُ لَا يَدْرِي كَمَنْ يَرْكَبُ لُجَّةَ الْبَحْرِ وَهُوَ لَا يَعْرِفُ السَّاحَةَ“

یعنی عوام کا فرض ہے کہ ایمان و اسلام لا کر اپنی عبادتوں اور روزگار میں مشغول رہیں۔ علمی بحثوں میں مداخلت نہ کریں اس کو علماء کے حوالہ کر دیں۔ عامی شخص کا علمی باتوں میں جھٹ بازی کرنا، زنا اور چوری سے بھی زیادہ نقصان دہ اور خطرناک ہے، کیونکہ جو شخص دینی علوم میں بصیرت اور چٹکی نہیں رکھتا وہ اگر اللہ تعالیٰ اور اس کے دین کے مسائل میں بحث کرتا ہے تو ممکن ہے کہ وہ ایسی رائے قائم کرے جو کفر ہو اور اس کو اس کا احساس بھی نہ ہو۔ اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جو غیر ناہنہ جانتا ہو اور مسند کی موجوں میں کود پڑے۔ (احیاء العلوم ص ۳۵ ج ۳)

عام مسلمانوں کو شرعی حکم معلوم کر کے ان پر عمل کرنا ضروری ہے، باریکیوں میں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حدیث میں ہے کہ ایک شخص آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض

تقلید شرعی کی ضرورت

کرنے لگا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے علمی دقتا قن بتائیے! آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند سوالات کئے (۱) تو خدا کی معرفت حاصل کر چکا؟ (۲) تو نے اللہ کے کتنے حقوق ادا کئے؟ (۳) تجھے موت کا علم ہے؟ (۴) تو موت کی بخاری کر چکا؟ آخر میں آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا تم جاؤ، پہلے بنیاد مضبوط کرو۔ اس کے بعد آؤ، پھر میں تمہیں علمی دقتا قن بتاؤں گا۔

(جامع بیان العلم ص ۱۳۳)

اور آنحضرت ﷺ کی پیشین گوئی ہے:

”اتَّخِذِ النَّاسُ رُؤْسًا جِهَالًا فَمَسْئِلُوا طَائِفًا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا“

(مشکوٰۃ شریف ص ۳۲۲ کتاب العلم)

یعنی حضور اکرم ﷺ فرماتے ہیں کہ ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ جاہلوں کو اپنا پیشوا بنالیں گے اور ان سے مسائل دریافت کریں گے وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے۔ وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔

(مشکوٰۃ شریف ص ۳۳۲)

ان حالات میں تقلید اور مذہب فقہ (حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی) چھوڑ کر غیر مقلدہ (لاندہب) بن جانا اور خواہشات نفسانی کی پیروی کرنا اور مجتہدین کی تقلید کو باطل اور شرک سمجھنا اور مذہب فقہ کو ناحق کہنا اور ائمہ دین کے حلقین کہنا کہ وہ قرآن و حدیث کے مقابلہ میں اپنی رائے پر عمل کرتے ہیں یہ سب باتیں حرام اور موجب گمراہی ہیں۔ ایسے لوگوں کو تو ”الاجتہادیت“ کہنا بھی زیبا نہیں ہے، جس طرح فرقہ ضالہ منکرین حدیث کو ”اہل قرآن“ کہنا زیبائش نہیں، اسی طرح مسائل کا اپنے آپ کو الاجتہادیت کہنا اور کہلوانا اپنی ذات کو اور قوم کو دھوکہ دینا اور گمراہ کرنا ہے۔

غیر مقلدین کے پیشوا مولانا محمد حسین بنالویؒ ”اشاعت السنۃ جلد ۱۱ شماره ۱۰ ص ۲۱۱“ میں تحریر فرماتے ہیں: ”غیر مجتہد مطلق کیلئے مجتہدین سے فرار و انکار کی گنجائش نہیں“ اور اسی اشاعت السنۃ کے جلد ۱۱ شماره ۱۱ ص ۵۳ میں وضاحت فرماتے ہیں:

”پچیس (۲۵) برس کے تجربہ سے ہم کو یہ بات معلوم ہوئی کہ جو لوگ بے علمی کے ساتھ مجتہد مطلق اور تقلید کے تارک بن جاتے ہیں وہ بالآخر اسلام کو سلام کر بیٹھتے ہیں۔ ان میں سے بعض عیسائی ہو جاتے ہیں اور بعض لاندہب، جو کسی دین و مذہب کے پابند نہیں رہتے، اور احکام

شریعت سے فسق و فجور تو اس آزادی (غیر مقلدیت) کا ادنیٰ کرشمہ ہے۔ ان فاسقوں میں سے بعض تو کھلم کھلا جہد، جماعت اور نماز روزہ چھوڑ بیٹھتے ہیں، سود، شراب سے پرہیز نہیں کرتے، اور بعض جو کسی مصلحت و دنیاوی کے باعث فسق ظاہری سے بچتے ہیں وہ فسق خفی میں سرگرم رہتے ہیں۔ ناجائز طور پر عورتوں کو نکاح میں پھنسا لیتے ہیں، کفر و ارتداد اور فسق کے اسباب دنیا میں اور بھی بکثرت موجود ہیں، مگر دینداروں کے بے دین ہو جانے کا بہت بڑا سبب یہ بھی ہے کہ وہ کم علمی کے باوجود تقلید چھوڑ بیٹھتے ہیں۔“

(بحوالہ سبیل النشأۃ ص ۱۰۰ اور بحوالہ الفصل ص ۱۰۰ اور تقلید ائمہ ص ۱۶۷۔ ۱۷۰ مولانا اسلمیل سنبل)

اسی طرح فرقۃ احمدیہ کے مجدد و جناب نواب صدیق حسن خان صاحب بھوپالی اپنی جماعت احمدیہ کے متعلق تحریر فرماتے ہیں:

”فقد نبت فی هذا الزمان لفرقة ذات شمعة وریاء تدعی انفسها علم الحديث والقرآن والعمل والعرفان“

(الخلافتی ذکر سماح ص ۶۷-۶۸)

یعنی اس زمانے میں ایک فرقہ شہرت پسند، ریاکار و ظہور پذیر ہوا ہے جو باوجود ہر طرح کی خامی کے اپنے لئے قرآن و حدیث پر علم و عمل کا مدئی ہے حالانکہ اس کو علم و عمل اور معرفت کے ساتھ دور کا بھی تعلق نہیں ہے۔

آگے اسی مضمون کے ذیل میں لکھتے ہیں:

”لما للعجب ان يستمروا انفسهم الموثقين المخلصين وغيرهم بالمشركين وهم اشد الناس تعصبا وغلواً فی التین“

یعنی بڑے تعجب کی بات ہے کہ غیر مقلدین کیونکر خود کو خالص موحّد کہتے ہیں اور مقلدین کو (تقلید ائمہ کی جہد سے) مشرک اور بدعتی قرار دیتے ہیں۔ غیر مقلدین خود تو تمام لوگوں میں سخت متعصب اور غالی ہیں۔

پھر اسی مضمون کے اختتام پر لکھتے ہیں:

”لما هذا دين الالفه في الارض والمساك كير“

یعنی یہ طریقہ (جو غیر مقلدین کا ہے) کوئی دین نہیں، یہ تو زمین میں فتنہ اور فسادِ عظیم ہے۔

(بخاری، تعلیق احمدی ص ۱۷۷-۱۸۰)

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ ”عقد الجید“ میں فرماتے ہیں:

”باب تاکید الاخذ بالمذاهب الاربعہ والتشديد في تركها والخروج عنها،

اعلم ان في الاخذ بهذه المذاهب الاربعه مصلحة عظيمة وفي الاعراض عنها

كلها مفسدة كبيرة“

ترجمہ: باب سوم

ان چار مذاہبوں کے اختیار کرنے کی تاکید میں اور ان کے چھوڑنے اور ان سے باہر نکلنے کی ممانعت شدیدہ کے بیان میں۔

اعلم: چنانچہ چاہئے کہ ان چار مذاہب کے اختیار کرنے میں ایک بڑی مصلحت ہے اور ان سب سے اعراض درگروالی کرنا بڑا منہدہ ہے۔ (عقد الجید مع سلک المراد ص ۳۱)

اور اسی کتاب میں آپ تحریر فرماتے ہیں:

”وَلْيَايَا قُلُوبَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَتَيْتُكَ السَّوَادَ الْاَعْظَمَ وَلَمَّا اَمْسَيْتَ الْمَذَاهِبَ الْحَقَّةُ“

”کان اتباعها اتباعاً للسَّوَادِ الْاَعْظَمِ“

ترجمہ: اور مذاہب کی پابندی کی دوسری وجہ یہ کہ رسول خدا نے فرمایا ہے: کہ سوادِ اعظم یعنی بڑے معظم جتھے کی پیروی کرو۔ اور چونکہ سوائے ان چاروں مذاہب کے اور مذاہب باقی نہیں رہے تو ان کی پیروی کرنا بڑے گروہ کی پیروی کرنا ہے اور ان سے باہر نکلنا بڑی معظم جماعت سے باہر نکلنا ہے۔ (جس میں رسول اللہ کی ہدایت اور تاکید کی خلاف ورزی لازم آتی ہے)۔

(عقد الجید مع سلک المراد ص ۳۳)

لاحظہ فرمائیے! حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ مذاہب اربعہ کے مقلدین کو سوادِ اعظم فرما رہے ہیں اور عامی غیر مقلد کو سوادِ اعظم سے خارج جتہا رہے ہیں۔ اس لئے جو لوگ

تقلید شرعی کی ضرورت

اگر اربعہ میں سے کسی امام کی تقلید نہیں کرتے وہ شتر بے مہار کی طرح ہیں اور درحقیقت وہ خواہشات نفسانی کی پیروی کرتے ہیں، حالانکہ آنحضرت ﷺ کا فرمان ہے:

”اتبعوا السواد الاعظم“

(مشکوٰۃ شریف ص ۳۰۰۔ مجمع بحار الانوار ص ۱۳۳ ج ۳)

دوسری حدیث

میں ہے: ”علیکم بالجماعة“

تم پر ضروری ہے کہ جماعت کے ساتھ وابستہ رہو۔

(مشکوٰۃ شریف ص ۳۱)

تیسری حدیث

میں ہے: ”ان الله لا يجمع امتی علی ضلالة“

اللہ تعالیٰ ہماری امت کو ضلالت اور گمراہی پر اکٹھا نہیں کریگا۔

(مشکوٰۃ شریف ص ۳۰۰)

چوتھی حدیث:

”لن تجتمع امتی علی الضلالة“^(۱)

ترجمہ: میری امت (کے علماء و علماء) کبھی بھی گمراہی پر متفق نہیں ہوں گے۔

پانچویں حدیث:

”يد الله علی الجماعة ومن شذّ شذّ فی النار“

یعنی (جس مسئلہ میں مسلمانوں میں اختلاف ہو جائے تو جس طرف علماء و علماء کی اکثریت ہو ان کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ۔ اس لئے کہ) جماعت پر خدا کا ہاتھ ہے۔ یعنی اس کی مدد و شامل حال ہوتی ہے۔ اور جو ان سے الگ رہا (اپنی ڈیڑھ اینٹ کی مسجد الگ بنائی) کوہ قہنم میں تہنہ ڈالا جائے گا۔

(مشکوٰۃ شریف ص ۳۰۰)

(۱) قال البخاری رحمه الله تعالى: وبالجملة فهو حديث مشهور المتن، فواسيد كثيرة وشواهد متعددة في المعروف وغيره.

(المقاصد الحسنة ص ۳۶۰)

چھٹی حدیث:

"إِنَّ الشَّيْطَانَ ذَنْبَ الْإِنْسَانِ كَذَبَ الْغَنَمِ يَا خُذِ الشَّاذَةَ وَالْقَاسِيَةَ وَالنَّاحِيَةَ
وَأَيَّاكُمْ وَالشَّعَابَ وَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ وَالْعَامَةِ".

شیطان انسانوں کا بھیڑیاء ہے جس طرح کہ بکریوں کا بھیڑیاء ہوتا ہے (اور وہ) ایسی بکریوں کو
پھاڑتا کھاتا ہے جو یوز سے نکل کر الگ پڑ گئی ہوں۔ یا چرتے چرتے دور نکل گئی ہوں۔ یا جو غفلت
کی وجہ سے ایک کنارے رہ گئی ہوں۔ (اسی طرح تم بھی اپنے کو جماعت سے الگ ہونے سے
بچاؤ) اور جماعتِ عامہ (سواۃً عظمیٰ) میں اپنے کو شامل رکھو، ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔

(مشکوٰۃ شریف ص ۳۱۸)

ساتویں حدیث:

"مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِرًّا أَفْقَدَ خَلْعَ رِبْقَةِ الْإِسْلَامِ عَنْ عَقَبِهِ".

جس نے ایک بالشت کے برابر بھی جماعت سے علیحدگی اختیار کی (یعنی چند مسائل میں قلیل
مدت کیلئے بھی ان سے علیحدگی اختیار کی) تو بے شک اس نے اپنی گردن میں سے اسلام کی رسی
نکال ڈالی۔ (مشکوٰۃ شریف ص ۳۱۸)

آٹھویں حدیث:

"إِنْسَانٌ خَيْرٌ مِنْ وَاحِدٍ وَثَلَاثَةِ خَيْرٍ مِنَ الْخَيْلِ وَارْبَعَةُ خَيْرٍ مِنَ ثَلَاثَةِ لُحَالِكُمْ
بِالْجَمَاعَةِ".

یعنی دو ایک سے بہتر ہیں۔ تین دو سے بہتر ہیں اور چار تین سے بہتر ہیں (جب یہ فضیلت ہے)
تو جماعت کو لازم پکڑے رہو (یعنی ان میں شامل ہو جاؤ) اس لئے کہ خدا تعالیٰ میری امت کو ہدایت
پر ہی مہتمم کرتا ہے۔ (موائد العوائد ص ۱۲۲)

نویں حدیث:

"مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ وَمَاتَ مَاتَ مَيِّتَةً جَاهِلِيَّةً".

تقلید شرعی کی ضرورت

ترجمہ: جو جماعت سے نکل گیا اور جماعت سے جدا رہے ہوئے مر گیا تو وہ جاہلیت کی موت مرا۔
(نسائی عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ)

دوسری حدیث:

”ما راہ المسلمون حسناً فهو عند الله حسن“.

ترجمہ: جس معاملے کو مسلمان بہتر سمجھیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی بہتر ہے۔

(اصحیٰ کتاب فتنۃ بحوالہ انقاص الحسد ص ۳۶۸)

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمۃ جو اپنے دور کے بلند پایہ محدث، بے مثال فقیہ، زبردست اصولی، جامع المقبول والمقتول اور مجتہد تھے۔ جن کو غیر مقلدین کے پیشوا مولانا صدیق حسن خان صاحب بھی رئیس المجتہدین اور پیشوا تسلیم کرتے تھے اور آپ کے بارے میں تحریر فرماتے ہیں:

”اگر وجود او در صدر اول در زمانہ ماضی بود امام الائمہ بود و تاج السیّدین شہدہ می شود“

ترجمہ: اگر شاہ صاحب کا وجود صدر اول (پہلے زمانے) میں ہوتا تو اماموں کے امام اور مجتہدین کے سردار شمار ہوتے۔

اتنے بلند پایہ عالم تقلید کے متعلق کیا فرماتے ہیں وہ ملاحظہ کیجئے:

”لأن الناس لم يزلوا من زمن الصحابة إلى ان ظهرت المذاهب الأربعة يقلدون من اتفق من العلماء من غير تكبر من أحد يعتبر انكاره ولو كان ذلك باطلاً لا ينكره“.

ترجمہ: کیونکہ صحابہؓ کے وقت سے مذہب اور بعد کے ظہور تک لوگوں کا یہی دستور رہا جو عالم مجتہد مل جاتا اس کی تقلید کر لیتے۔ اس پر کسی بھی معتد شخصیت نے کبیر نہیں کی۔ اور اگر یہ تقلید باطل ہوتی تو وہ حضرات (صحابہ و تابعین) ضرور کبیر فرماتے۔ (مجموعہ امجد مع سلک مروارید ص ۲۹۶)

نیز آپ رحمہ اللہ امام بغوی رحمہ اللہ کا قول بطور تائید نقل فرماتے ہیں:

"ووجب علی من لم یجمع هذه الشرائط تقلیدہ فیما یعن له من الحوادث".
ترجمہ: اور اس شخص پر جو ان (اجتہادی) شرائط کا جامع نہیں اس پر کسی مجتہد کی تقلید کرنا واجب ہے ان حوادث (مسائل) میں جو اس کو پیش آویں۔
(عقد الجدید ص ۹۶)
اور فرماتے ہیں:

"وفی ذلک (أی التقلید) من المصالح ما لا یخفی لا سیمافی هذه الاقام الی
قصرت فیہ الهمم جدّاً وأشربت النفوس الهوی واعجب کلّ ذی رأی برأیہ".
ترجمہ: اور اس میں (یعنی مذاہب اربعہ میں سے کسی ایک کی تقلید کرنے میں) بہت سی
مصلحتیں ہیں جو مخفی نہیں ہیں، خاص کر اس زمانے میں جبکہ تقصیر بہت پست ہو گئی ہیں اور نفوس
میں خواہشات نفسانی سرایت کر گئی ہیں اور ہر رائے والا اپنی رائے پر ناز کرنے لگا ہے۔
(فی اللہ البالغہ مترجم ص ۳۶۸ - ۳۶۹)
اور فرماتے ہیں:

"وبعد الماتین ظهرت فیہم التّمنّہ للّمجتہدین بأعیانہم وقلّ من کان لا
یعمد علی منہب مجتہد بعینہ وکان هذا هو الجواب فی ذلک الزّمان".
ترجمہ: اور دوسری صدی کے بعد لوگوں میں حصّین مجتہد کی پیروی (یعنی تقلید شخصی) کا رواج ہوا
اور بہت کم لوگ ایسے تھے جو کسی خاص مجتہد کے مذہب پر اعتقاد رکھتے ہوں (یعنی عموماً تقلید شخصی کا
رواج ہو گیا تھا) اور یہی طریقہ اس وقت رائج تھا۔
(انصاف مع ترجمہ کشاف ص ۵۹)
اور فرماتے ہیں:

"وهذه المذاهب الاربعه المدوّنة المعروفة قد اجتمعت الامة أو من يعتدّ بہا
منہا علی جواز تقلیدہا الی یومنا هذا".

ترجمہ: اور یہ مذاہب اربعہ جو مدوّن مرتب ہو گئے ہیں، پوری امت نے یا امت کے معتد
حضرات نے ان مذاہب اربعہ (مشہورہ) کی تقلید کے جواز پر اجماع کر لیا ہے (اور یہ اجماع) آج

کتب باقی ہے۔ (اس کی مخالفت جائز نہیں بلکہ موجب کفر اسی ہے)۔

(فتح اللہ بالحدود ص ۳۶۱ ج ۱)

اور فرماتے ہیں:

”وبالجملة فالمتذهب للمجتہدين سرّ الله تعالى العلماء وجميعهم عليه من حيث يشعرون أو لا يشعرون“۔

ترجمہ: اہل اصل ان مجتہدین (امام ابوحنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل) میں سے کسی ایک کے مذہب کی پابندی (یعنی تقلید شخصی) ایک راز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے علماء کے دلوں میں الہام کیا ہے اور اس پر ان کو متفق کیا ہے، وہ تقلید کی مصلحت کو جانیں یا نہ جانیں (یعنی تقلید کی حکمت اور خوبی ان کو معلوم ہو یا نہ ہو)۔

(انصاف عربی ص ۴۷۷۔ انصاف مع کشف ص ۶۳)

اور فرماتے ہیں:

”انسان جاهل فی بلاد الهند وبلاد ماوراء النهر وليس هناك عالم شافعی ولا مالکی ولا حنبلی ولا کتاب من کتب هذه المذاهب وجب عليه ان یقلد لمدھب ابي حنیفة ويحرم عليه ان یخرج من مذھبه لانه حينئذ یخلع من عنقه ربقة الشرعة ویقضي سدى مهلاً“۔

ترجمہ: کوئی جاہل عالمی انسان ہندوستان اور ماوراء النہر کے شہروں میں ہو (کہ جہاں مذہب حنفی پر زیادہ تر عمل ہوتا ہے) اور وہاں کوئی شافعی، مالکی اور حنبلی عالم نہ ہو اور نہ ان مذاہب کی کوئی کتاب ہو تو اس پر واجب ہے کہ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ ہی کے مذہب کی تقلید کرے۔ اور اس پر حرام ہے کہ حنفی مذہب کو ترک کر دے اس لئے کہ اس صورت میں شریعت کی رشتی اپنی گردن سے نکال پھینکتا ہے اور مکمل اور بے کار بن جاتا ہے۔

(انصاف عربی ص ۵۳۷ مع ترجمہ کشف ص ۷۰، ۷۱)

اور حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کو باوجود مجتہد ہونے کے آنحضرت ﷺ کی جانب سے تقلید پر

تقلید شرعی کی ضرورت

مامور کیا گیا اور دائرہ تقلید سے خروج کی ممانعت کی گئی۔ چنانچہ آپ رحمہ اللہ فیوض الحرمین میں فرماتے ہیں:

”وَأَسْفَدَتْ مِنْهُ ثَلَاثَةُ أُمُورٍ خِلَافَ مَا كَانَ عِنْدِي وَمَا كَانَتْ طَبِيعَتِي تَمِيلُ إِلَيْهِ
أَمَّا مِيلِي فَصَارَتْ هَذِهِ الْإِسْتِفَاحَةُ مَنْ بَرَّاهِينَ الْحَقِّ تَعَالَى عَلَيْهِ. الْمِي قَوْلُهُ.

وَأَمَّا مِيلُهُمَا الْوَصَاةُ بِالتَّقْلِيدِ بِهَذِهِ الْمَذْهَبِ الْآرَبَعَةِ لَا أَخْرَجَ مِنْهَا “الْخ

ترجمہ: مجھے آنحضور ﷺ کی جانب سے ایسی تین باتیں حاصل ہوئیں کہ میرا خیال ان سے موافق نہ تھا، اور اس طرف قلبی میلان بالکل نہ تھا، یہ استفادہ میرے اوپر برہان حق ہو گیا۔ ان تین امور میں سے دوسری بات یہ تھی۔ حضور اکرم ﷺ نے مجھے وصیت فرمائی کہ میں مذاہب اربعہ کی تقلید کروں اور ان سے باہر نہ جاؤں۔

(فیوض الحرمین ص ۶۴-۶۵ مطبوعہ مکتبہ مائتہ و دومینہ دیوبند)

اور فرماتے ہیں:

”وَعَرَفَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنِّي فِي الْمَذْهَبِ الْحَنَفِيِّ طَرِيقَةً نَبِيَّةٌ هِيَ أَوْفَى الطَّرِيقِ
بِالسَّنَةِ الْمَعْرُوفَةِ الَّتِي جُمِعَتْ وَنُقِلَتْ فِي زَمَانِ الْبُخَارِيِّ وَأَصْحَابِهِ“.

ترجمہ: حضور اقدس ﷺ نے مجھے بتایا کہ مذہب حنفی میں ایک ایسا عمدہ طریقہ ہے جو دوسرے طریقوں کی بہ نسبت اُس سُنّت مشہورہ کے زیادہ موافق ہے جس کی تدوین اور تنقیح امام بخاری رحمہ اللہ اور ان کے اصحاب کے زمانہ میں ہوئی۔ (فیوض الحرمین ص ۴۸)

حضرت شاذ صاحب قدس سرہ کے مذکورہ فرامین عالیہ کا خلاصہ یہ ہے:

(۱) صحابہ اربعہ تابعین کے مابعد زمانہ میں نفس تقلید کا رواج و دستور بلا خلاف جاری و ساری

تھا۔

(۲) مذاہب اربعہ (حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی) کا اتباع سوا اہل عظم کا اتباع ہے۔ (جو از روئے

حدیث واجب ہے) اور مذاہب اربعہ کے دائرہ سے خروج سوا اہل عظم سے خروج ہے (جو گمراہ کن

ہے)۔

(۳) دوسری صدی کے بعد تقلید شخصی (مذہب اربو میں سے کسی ایک کی تقلید) کی ابتدا ہو چکی تھی۔

(۴) مذہب اربو میں سے ایک مذہب کی تقلید یعنی تقلید شخصی منجانب اللہ ایک الہامی راز ہے۔

(۵) مذہب اربو کی تقلید پر اہل سنت کا اجماع ہے۔

(۶) غیر مجتہد پر تقلید واجب ہے۔

(۷) تقلید شخصی میں دینی مصالح و فوائد ہیں۔

(۸) مجسے مذہب اربو کے دائرہ میں رہنے کی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی ہے۔

(۹) مذہب خلفی مطابق سنت ہے اس کی شہادت خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔

(۱۰) عوام (غیر مجتہد) کیلئے تقلید چھوڑنا حرام ہے، بلکہ دائرہ اسلام سے نکل جانے کا پیش خیمہ

ہے (جس کا اعتراف انھیں کے جماعت کے پیشوا مولانا محمد حسین بنالویؒ نے کیا ہے) جسے ہم پہلے نقل کر چکے ہیں۔ نلک عشرۃ کاملہ

غیر مقلدین کی دھوکہ دہی سے عوام الناس اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ محدثین انہیں کے طبقہ خاص سے تعلق رکھتے تھے (یعنی غیر مقلد تھے) اور یہ حضرات مذہب اربو میں سے کسی کے پابند نہ تھے۔ حالانکہ یہ بات سراسر غلط ہے۔ تمام محدثین عقائد سوائے معدودے چند کے سب مقلد تھے۔ مثلاً ملاحظہ کیجئے۔

امام بیہقی رحمہ اللہ باوجود مجتہد ہونے کے صحیح قول کے مطابق مقلد تھے اور شافعی تھے۔ غیر مقلدین کے پیشوا جناب ابوبکر صدیق حسن خاتما حبیبؓ بھوپالی نے اپنی کتاب ”السطحۃ فی ذکر صحاح السنۃ“ میں تحریر کیا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کو امام ابو عاصم رحمہ اللہ نے جماعت شافعیہ میں ذکر کیا ہے:

”وقد ذکرہ ابو عاصم فی طبقات اصحاب الشافعیۃ نقلاً عن المبکی“

اور ای کتاب کے صفحہ نمبر ۱۲۷ فصل نمبر ۶ میں امام بیہقی رحمہ اللہ کے متعلق تحریر فرماتے ہیں:

”وکان احد اعلام الذہب وازکان الحدیث امام اہل عصرہ و مقدمہم بین

أصحاب الحديث و حروجه و تعديله معتبر بين العلماء و كان شافعي المذهب".
یعنی امام نسائی رحمہ اللہ دین کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ حدیث کے رکائوں میں سے،
ایک رکن، اپنے زمانے کے امام اور محدثین کے پیشوا تھے، ان کی جرح و تعدیل علماء کے یہاں معتبر
ہے اور آپ شافعی المذہب تھے۔
(حلی ص ۱۳۷)

امام ابو داؤد رحمہ اللہ کے متعلق تحریر فرماتے ہیں:

"فقيل حنبلي وقيل شافعي".

امام ابو داؤد رحمہ اللہ حدیث اور علل حدیث کے حافظ، تقویٰ پر، بیگزاری، علم و فضل، صلاح
و اتقان میں عالی مقام رکھتے تھے۔ اختلاف صرف اس میں ہے کہ آپ رحمہ اللہ شافعی تھے یا حنبلی؟
بعض حنبلی کہتے ہیں اور بعض شافعی۔
(ص ۱۳۵ از تلخیص ذکری صاحب المذہب)

اس کے علاوہ امام مسلم رحمہ اللہ، امام ترمذی رحمہ اللہ، امام نسائی رحمہ اللہ، امام دارقطنی رحمہ
اللہ، امام ابن ماجہ رحمہ اللہ یہ سب مقلد تھے۔ اور صحیح قول کے مطابق شافعی تھے۔ امام یحییٰ ابن معین
رحمہ اللہ محدث یحییٰ ابن سعید القطان رحمہ اللہ، محمد بن یحییٰ بن ابی زائد رحمہ اللہ، محمد بن کعب بن
جراح رحمہ اللہ، امام طحاوی رحمہ اللہ، امام زبیدی رحمہ اللہ یہ سب مقلد تھے۔ درحقیقت تھے۔

علامہ ذہبی رحمہ اللہ، ابن تیمیہ رحمہ اللہ، ابن قیم رحمہ اللہ، ابن جوزی رحمہ اللہ، شیخ عبد القادر جیلانی
رحمہ اللہ یہ حنبلی تھے۔

کیا ان محدثین عظام و علمائے کبار کو یہ معلوم نہ تھا کہ تقلید شرک، بدعت اور حرام ہے۔ حنبلی،
مکلی، شافعی اور حنبلی دو ناما جائز اور بدعت ہے۔ غرض سوائے معدودے چند (داؤد ظاہری، ابن
حزم وغیرہ) کے تمام محدثین، علماء، مشائخ، عارفین، ائمہ اربعہ کی تقلید کرتے آئے ہیں۔

ہندوستان ہی میں دیکھ لیجئے کہ جس قدر علماء کبار، مشائخ عظام، اور اولیائے کرام گزرے
ہیں وہ سب تقلید کے پابند تھے اور تقریباً سب ہی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مقلد تھے۔

مشائخ علی شریعی رحمہ اللہ صاحب کنز العمال، متوفی ۷۵۷ھ، شیخ عبد الاولیٰ جوہوری رحمہ اللہ
صاحب فیض الباری شرح بخاری، شیخ عبد الوہاب بن ہان جوہوری رحمہ اللہ متوفی ۱۰۰۷ھ، شیخ محمد طہر
بنی بکر آل رحمہ اللہ صاحب مجمع البحار متوفی ۹۸۷ھ، محدث ملا جیون صدیقی رحمہ اللہ متوفی

۱۱۳۰ھ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ صاحب اشعۃ اللمعات متوفی ۱۰۵۲ھ، پھر ان کی اولاد میں محدث شیخ نورالحق رحمہ اللہ، صاحب تیسیر القاری فارسی شرح بخاری متوفی ۱۰۷۳ھ، محدث شیخ فخر الدین رحمہ اللہ شارح بخاری و شارح حصین، شیخ الاسلام محدث شیخ سلام اللہ رحمہ اللہ شارح موطا مسکن بہ بخلی متوفی ۱۲۳۹ھ، شاہ عبدالرحیم محدث دہلوی رحمہ اللہ، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ متوفی ۱۷۷۶ھ، شاہ عبدالحزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ متوفی ۱۲۳۹ھ، شاہ عبدالقدیر محدث و مفسر قرآن دہلوی رحمہ اللہ متوفی ۱۲۳۲ھ، شاہ عبدالغنی محدث دہلوی رحمہ اللہ متوفی ۱۲۹۶ھ، شاہ اسحاق محدث دہلوی رحمہ اللہ متوفی ۱۲۶۲ھ، شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ متوفی ۱۲۶۶ھ، شاہ قطب الدین رحمہ اللہ صاحب مظاہر حق متوفی ۱۲۸۹ھ، شاہ رفیع الدین محدث دہلوی رحمہ اللہ متوفی ۱۲۳۳ھ، شاہ محمد یعقوب محدث دہلوی رحمہ اللہ متوفی ۱۲۸۲ھ، قاضی محبت اللہ بہاری رحمہ اللہ متوفی ۱۱۱۹ھ، جنہوں نے ۱۱۰۹ھ میں اصول فقہ کی مشہور کتاب مسلم الثبوت تصنیف فرمائی، محدث کبیر قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ متوفی ۱۲۲۵ھ، شیخ الامام العلما نور الدین احمد آبادی رحمہ اللہ گجراتی حنفی صاحب نور القاری شرح بخاری متوفی ۱۱۵۵ھ، شیخ وجیہ الدین علوی گجراتی حنفی متوفی ۹۹۸ھ، محدث مفتی عبدالکریم نہروانی گجراتی رحمہ اللہ صاحب نہر الجاری شرح بخاری متوفی ۱۰۴۱ھ، شیخ الحدیث محی الدین عبدالقادر احمد آبادی گجراتی رحمہ اللہ متوفی ۱۰۳۸ھ، شیخ الحدیث خیر الدین بن محمد زاہد السورتی رحمہ اللہ متوفی ۱۲۰۶ھ، بحر العلوم علامہ عبدالعلی لکھنوی رحمہ اللہ صاحب شرح مسلم الثبوت وغیرہ متوفی ۱۲۲۵ھ، جامع معقول و منقول ابو الحسنات علامہ عبدالحق لکھنوی رحمہ اللہ صاحب تصانیف کثیرہ متوفی ۱۳۰۴ھ، محدث مولانا احمد علی سہارنپوری رحمہ اللہ حنفی بخاری متوفی ۱۲۹۷ھ، محکم اسلام مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ بانی دار العلوم دیوبند متوفی ۱۲۹۸ھ، فقہ لا ثانی، محدث کبیر، عارف باللہ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ متوفی ۱۳۲۳ھ، مولانا محمد یعقوب نانوتوی محدث دی رحمہ اللہ متوفی ۱۳۰۲ھ، محدث مولانا فخر الحسن گنگوہی رحمہ اللہ متوفی ۱۳۱۷ھ، شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ متوفی ۱۳۹۹ھ، الحدیث الکبیر، امام العصر علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ متوفی ۱۳۵۲ھ، محدث مولانا ظلیل احمد مہاجر مدنی رحمہ اللہ صاحب بذل النجو و شرح ابوداؤد متوفی ۱۳۴۳ھ، محدث مولانا فقیر احمد عثمانی رحمہ اللہ صاحب فتح

الہم شرح صحیح مسلم متوفی ۱۱۶۱ھ وغیرہ وغیرہ۔

علماء سندھ:

حضرت شیخ ابوالحسن سندھی رحمہ اللہ متوفی ۱۱۸۱ھ، شیخ ہاشم سندھی رحمہ اللہ، ابوالطیب سندھی متوفی ۱۱۳۰ھ، شیخ محمد معین سندھی متوفی ۱۱۸۰ھ، شیخ محمد عابد سندھی رحمہ اللہ متوفی ۱۱۵۰ھ، شیخ حیات سندھی رحمہ اللہ متوفی ۱۱۶۳ھ وغیرہ جنہوں نے صحاح ستہ اور کتب حدیث پر حواشی لکھے اور مدینہ منورہ جاکر حدیث کا درس دیا۔

اولیاء ہند:

امام ربانی شیخ سید احمد مجذد القصب ثانی نقشبندی رحمہ اللہ متوفی ۱۰۰۹ھ، محدث عارف باللہ مرزا مظہر جان جاناں متوفی ۱۱۹۵ھ، اولیاء ہند کے سر تاج خواجہ معین الدین چشتی رحمہ اللہ متوفی ۶۳۲ھ، ۶۳۳ھ، ۶۳۶ھ، ۶۳۷ھ، خواجہ قطب الدین، تختیار کاکی رحمہ اللہ متوفی ۶۳۳ھ، ۶۳۴ھ، خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمہ اللہ متوفی ۶۶۳ھ، ۶۶۸ھ، خواجہ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ ۷۳۵ھ، خواجہ علاء الدین صابری کلیری رحمہ اللہ متوفی ۶۹۰ھ وغیرہ وغیرہ ہزار ہا محدثین و مفسرین، فقہاء، مشائخ مقلدین گزرے ہیں۔ تفصیل کیلئے ملاحظہ ہو ”نزہۃ الخواطر، حدائق حنفیہ، انوار الباری کے مقدمہ کا حصہ دوم، تذکرہ محدثین“۔

ائمہ اربعہ کی تقلید اور تقلید کا ائمہ اربعہ میں منحصر ہو جانا اور جمہور اہل سنت والجماعت کا مذہب اربعہ میں مجتمع ہونا خدا کی نعمت عظمیٰ ہے۔ ہر زمانہ میں محدثین اور علماء حق اس کی تصریح کرتے رہے ہیں کہ جو تقلید کا منکر ہو اور غیر مقلدین کو فخر بے مہار کی طرح زندگی بسر کرتا ہو اور اپنی خواہشات پر عمل پیرا ہو وہ اہل بدعت میں سے ہے، اہل سنت میں سے نہیں، شیعہ تقلید ائمہ اربعہ کے منکر ہیں اور مذہب اربعہ کو بدعت کہتے ہیں، اسی طرح غیر مقلدین بھی ان کے نقش قدم پر چل کر تقلید کو بدعت و شرک کہتے ہیں۔

(غیر مقلدین) اور بھی دیگر مسائل میں شیعہ اور روافض کے ہم مشرب ہیں مثلاً روافض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو معیار حق تسلیم نہیں کرتے، اسی طرح غیر مقلدین بھی صحابہ کے

معیار حق ہونے کے منکر ہیں۔ روانض ایک مجلس کی طلاق ثلاثہ کے وقوع کو تسلیم نہیں کرتے، اسی طرح غیر مقلدین بھی ایک مجلس میں طلاق ثلاثہ کے وقوع کے منکر ہیں۔ روانض نے بیس (۲۰) رکعت تراویح کو بدعت کہا تو غیر مقلدین بھی بیس (۲۰) رکعت تراویح کو بدعت عمری کہتے ہیں۔ روانض جمعہ کے دن اذانِ اول کو جو منارہ پر دیتا ہے، بدعت کہتے ہیں، اسی طرح غیر مقلدین بھی اس اذان کو بدعت عثمانی قرار دیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے خلافت کے زمانہ میں عورتوں کی آزادی و بے احتیاطی دیکھی تو صحابہؓ کے مشورہ سے عورتوں کو مسجد میں نماز پڑھنے کی ممانعت کا فیصلہ فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا اگر حضور اکرم ﷺ عورتوں کی یہ حالت دیکھتے تو وہ خود بھی روک دیتے۔ اس فیصلہ کو شیعہ روانض نے قبول نہیں کیا، اسی طرح غیر مقلدین نے بھی منظور نہیں کیا۔ (واللہ اعلم)

غرض سوائے شیعہ اور چند علماء غیر مقلدین کے تقریباً تمام ہی علماء نے تقلید کو ضروری قرار دیا ہے اور اپنی اپنی تصانیف میں اس پر بحث کی ہے۔
چنانچہ شرح مسلم الثبوت میں ہے:

”بل یحب علیہم اتباع الذین سیروا ۱۱ تعقلوا ۱۲ و یؤبوا ۱۳ ای اور دوا ابواباً لكل مسئله علیحدة ۱۴ فہذہوا مسئله كل باب ۱۵ ونقحوا كل مسئله عن غیرها و جمعو بینہما بجامع ۱۶ وفرقوا بفارق ۱۷ و عللوا ۱۸ ای اور دوا لكل مسئله علته ۱۹ وفصلوا تفصیلاً ۲۰ و علیہ سنی ابن المصالح ۲۱ منع تقلید غیر الائمة الاربعة الامام الہمام امام الانمة ۲۲ امامنا الکوفی رحمہ اللہ ۲۳ والامام مالک رحمہ اللہ ۲۴ والامام الشافعی رحمہ اللہ ۲۵ والامام احمد رحمہم اللہ تعالیٰ ۲۶ و جزاہم عنا احسن الجزاء لان ذلک المذکور لم یذکر فی غیرہم“۔

ترجمہ۔ بلکہ ان عوام پر ان حضرات کی پیروی اور اتباع واجب ہے جنہوں نے نظر عیسیٰ سے کام لیا اور ابواب قائم کر کے ہر مسئلہ کو اس کے مناسب باب میں درج کیا اور ہر مسئلہ کی تسفیح اور چھان بین کی اور جمع کیا اور تفریق کی (یعنی ہر مسئلہ کو جمع کیا اور ہر مسئلہ کو دوسرے سے جدا کیا) اور ہر مسئلہ

تقلید شرعی کی ضرورت

کی علت بیان کی اور پوری پوری تفصیل بیان کی۔ یہ بات تفصیلی طور پر صحنہ کے اقوال میں نہیں ہے۔ اس لئے عوام کیلئے عمل کرنا مشکل ہوتا ہے اور وہ مخاطب میں پڑ جائیں گے۔ بناء علیہ اصول حدیث کے واضح محوٹ یگانہ علاء مدائن صلاح رحمہ اللہ نے امر اور بعد کے سوا دوسروں کی تقلید کی ممانعت فرمائی کہ امور مذکورہ مذاہب اور بعد کے سوا اور کسی مذہب میں نہ جو نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان ائمہ اور بعد کو ہم سب کی طرف سے بہترین جزائے خیر عطا فرمائے۔

(فتاویٰ برصورت شرح مسلم نشیۃ للعلماء بحوالہ صوم، رحمہ اللہ متوفی ۱۲۱۵ھ میں ۱۲۵۰ھ)

علاء مدائن نجم مصری رحمہ اللہ متوفی ۹۷۰ھ "الاشاہ والنظار" میں ارقہ فرماتے ہیں:

"وما خالف الاثمة الاربعة فهو مخالف للاجماع"

یعنی (کسی شخص کا) کوئی فیصلہ ائمہ اربعہ کے خلاف ہو تو وہ اجماع کے خلاف ہے۔ (اس لئے قاطب قبول نہیں ہو سکتا۔)
(ص: ۱۳۰)

حافظ حدیث علاء مدائن امام رحمہ اللہ متوفی ۸۶۱ھ نے "التحریری اصول الفقہ" میں تصریح فرمائی ہے:

"وعلیٰ هذا ما ذکر بعض المتأخرین منع تقلید غیر الاربعة لانضباط مذاہم وتقلید مسائلہم وتخصیص عمومہا ولم یدر مثله فی غیرہم الآن لانقراض اتباعہم وهو صحیح۔"

یعنی اسی بنیاد پر بعض متاخرین نے ذکر کیا ہے کہ ائمہ اربعہ ہی کی تقلید متعین ہے نہ کہ دوسرے ائمہ کی، اس لئے کہ ائمہ اربعہ کے مذاہب مکمل منضبط ہو گئے ہیں اور ان مذاہب میں مسائل تحریر میں آچکے ہیں اور دوسرے ائمہ میں یہ چیزیں نہیں ہیں اور ان کے متبعین ختم ہو چکے ہیں۔ اور تقلید کا ان چار اماموں میں منحصر ہو جانا صحیح ہے۔
(التحریر ص: ۵۵۲)

اورنگ زیب عالمگیر کے استاذ علاء مدائن زبردست فقیہ، اصولی، جامع المعقول والمقول شیخ احمد المعروف بہ ملا جیون رحمہ اللہ (متوفی ۱۱۳۰ھ) "تفسیر ابن احمدیہ" میں تحریر فرماتے ہیں:

”قد وقع الإجماع على أن الاتباع أتمّ يجوز للأربع... إلخ قوله... وكذا لا يجوز الاتباع لمن حدث مجتهداً متخالفاً لهم“

یعنی اس پر اجماع منعقد ہو گیا ہے کہ اتباع (تقلید) صرف ائمہ اربعہ کی جائز ہے، اسی بنا پر جو مجتہد (اس زمانہ میں) نیا پیدا ہوا، اور اس کا قول ان ائمہ اربعہ کے خلاف ہو تو اس کی اتباع بھی جائز نہیں۔ (تفسیرات احمدیہ ص ۳۳۶، مطبوعہ کتب خانہ رحیمہ دیوبند)

چند سطروں کے بعد مزید توضیح فرماتے ہیں:

”والا نصاب ان انحصار المذاهب في الاربعة واتباعهم فضل الله وقبوله من عند الله لا مجال فيه للتوجيهاً والادلة“

یعنی انصاف کی بات یہ ہے کہ مذاہب کا چار میں مختصر ہو جانا اور ان ہی چار مذاہب کی اتباع کرنا فصلی الہی ہے اور منجانب اللہ قبولیت ہے۔ اس میں دلائل اور توجیہات کی حاجت نہیں ہے۔

(تفسیرات احمدیہ ص ۳۳۶، مودودی: دوسلماء اذبحکم عن نعوت آیت کے ماتحت، سورہ دنیا، پ ۱)

اور مشہور محدث و مفسر فقیر قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ متوفی ۱۴۲۵ھ ”تفسیر مظہری“ میں

تحریر فرماتے ہیں:

”فإن أهل السنة والجماعة قد اترفق بعد القرون الثلاثة أو الاربعة على اربعة المذاهب ولم يبق في فروع المسائل سوى هذه المذاهب الاربعة فقد انعقد الاجماع العرکب على بطلان قول من يخالف کلهم وقد قال الله تعالى ومن يتبع غير سبيل المؤمنین نوله ما تولى ونصله جهنم“

یعنی تیسری یا چوتھی صدی کے بعد فردی مسائل میں اہل سنت و الجماعت کے چار مذاہب دے گئے، کوئی پانچواں مذاہب باقی نہیں رہا، پس گویا اس امر پر اجماع ہو گیا کہ جو قول ان چاروں کے خلاف ہو تو وہ باطل ہے، اور خدا تعالیٰ کا فرمان ہے ”اور جو شخص مؤمنین (یعنی اہل سنت و الجماعت) کا راستہ چھوڑ کر دوسرے راستہ پر ہو لے گا تو ہم اس کو وہ جو کچھ کرتا ہے کرنے دیں گے اور اس کو جہنم

میں داخل کر دیں گے۔“

(تفسیر مغربی ص ۶۴ ج ۲ سورۃ آل عمران پر تحت آیت ”وَلَا يَتَّخِذُ مَعْضِدَ الْعِبَادِ مِنَ الَّذِينَ عَدُوٌّ لِّهِمْ“)
امام ابراہیم سرسبی مالکی مرگی رحمہ اللہ ”الفتاویٰ حیات الوہیۃ شرح اربعین نوویۃ“ میں
تحریر فرماتے ہیں:

”انما فیما بعد ذالک کما قال ابن الصلاح ”فلا يجوز تقليد غیر الائمة الاربعة
مالک“ وابی حنیفۃ و الشافعی و احمد لان هؤلاء عرفت قواعد مذاہبہم
واستقرت احکامہا و خدمہا تابعوہم و حرزوہا فرعاً حکماً و حکماً“

یعنی اس زمانہ کے بعد (صحابہ کے دور کے بعد) جیسا کہ ابن صلاح رحمہ اللہ نے بھی فرمایا ہے۔
ائمہ اربعہ امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل رحمہم اللہ کے سوا کسی کی تقلید
جائز نہیں، اس لئے کہ ائمہ اربعہ کے مذاہب کے قواعد معروف ہیں اور ان کے احکام مستقر ہو چکے
ہیں اور ان حضرات کے خدام نے ان کے بعد ان مذاہب کی خدمت کی ہے (اور چار چاند لگائے
ہیں) اور تمام احکام کو فرعاً لکھ دیا گیا ہے اور ہر ایک کا حکم بھی بیان کر دیا ہے۔

(الفتاویٰ الوہیۃ ص ۱۹۹)

محذات ابن حجر مکی متوفی ۸۵۲ھ ”فتح البصیر فی شرح الاربعین“ میں فرماتے ہیں:

”انما فی زماننا فقال المعتن لا يجوز تقليد غیر الائمة الاربعة الشافعی و مالک
وابی حنیفۃ و احمد رضوان اللہ علیہم اجمعین“

یعنی ہمارے زمانہ میں ائمہ مشائخ کا یہی قول ہے کہ ائمہ اربعہ امام شافعی، امام مالک، امام
ابو حنیفہ اور امام احمد رضوان اللہ علیہم اجمعین ہی کی تقلید جائز ہے، دن کے علاوہ کسی اور نام کی
جائز نہیں۔ (ص ۱۹۶)

سلطان المشائخ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء دہلوی رحمہ اللہ کتاب ”راحت القلوب“
میں تحریر فرماتے ہیں:

کہ ”حضرت خواجہ سید انعام الدین زبدۃ العارفین فرید الحق والشرع شریح رحمۃ اللہ علیہ نے یہ رخ

۱۱ ماہ ذی الحجہ ۱۱۵۵ھ میں فرمایا کہ ہر چار مذہب برحق ہیں لیکن بالیقین جانتا چاہئے کہ مذہب امام اعظم کا سب سے فاضل تر ہے اور دوسرے مذہب ان کے پس رو ہیں اور امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ افضل المتقدمین ہیں اور الحمد للہ کہ ہم ان کے مذہب میں ہیں۔ (بخاری حدیث حنفیہ ص ۱۰۴)

علامہ جلال الدین محلی رحمہ اللہ ”شرح جمع الجوامع“ میں تحریر فرماتے ہیں:

”يجب على العامي وغيره ممن لم يبلغ مرتبة الاجتهاد التزام مذهب معين من مذاهب المجتهدين“.

یعنی واجب ہے عامی اور غیر عالمی پر جو کہ درجۂ اجتہاد تک نہ پہنچا ہو۔ مجتہدین کے مذاہب میں سے ایک مذہب معین کو عمل کیلئے اپنے اوپر لازم کر لینا۔

(بخاری نور الہدایہ ترجمہ شرح الوکایہ ص ۱۰۸)

شارح مسلم شیخ محی الدین نووی رحمہ اللہ ”روضة الطالبین“ میں تحریر فرماتے ہیں:

”اما الاجتهاد المطلق فقالوا انهم بالائمة الاربعة حتى اوجبوا تقليد واحد من هؤلاء على الأمة ونقل امام الحرمين الاجماع عليه“.

یعنی اجتہاد مطلق کے حلقہ علماء فرماتے ہیں کہ ائمہ اربعہ پر ختم ہو گیا شی کی کہ ان تمام مقتدرہ شخصین علماء نے ان چاروں میں سے ایک ہی امام کی تقلید کو منقطع پر واجب فرمایا ہے، اور امام الحرمین نے اس پر (ائمہ اربعہ کے تقلید کے واجب ہونے پر) اجماع نقل کیا ہے۔

(بخاری نور الہدایہ ص ۱۰۸)

”نہایہ المراد شرح مقدّم ابن عطاء“ میں ہے:

”وفى زماننا هذا قد انحصرت صحة التقليد فى هذه المذاهب الاربعة... الى قوله... ولا يجوز اليوم تقليد غير الائمة الاربعة فى قضاء ولا افتاء“.

یعنی ہمارے اس زمانہ میں تقلید ان مذاہب اربعہ میں مختصر ہو گئی ہے اور آج ائمہ اربعہ کے سوا کسی اور امام کی تقلید جائز نہیں ہے نہ تو قاضی کو اختیار ہے کہ مذہب اربعہ سے ہٹ کر فیصلہ کرے اور نہ مفتی مجاز ہے کہ مذہب اربعہ کے خلاف فتویٰ دے۔

(بخاری نور الہدایہ ترجمہ شرح الوکایہ ص ۱۵۱)

امام عبد الوہاب شعرانی رحمہ اللہ ”میزان الشریعہ الکبریٰ“ میں تحریر فرماتے ہیں:

”وكان سيّد العوّا ص رحمہ اللہ تعالیٰ اذا سألہ انسان عن التقليد بمنہب معین
الآن هل هو واجب ام لا؟ يقول له يجب عليك التقليد بمنہب ما دامت لم
تصل الى شہود عين الشریعة الاولیٰ من الوقوع فی الضلال وعلیه عمل الناس
اليوم“.

یعنی میرے سردار علیؓ کو اس رحمہ اللہ سے جب پوچھا جاتا کہ اس وقت نہ ہب معین کی تقلید واجب
ہے یا نہیں؟ تو فرماتے کہ تجھ پر نہ ہب معین کی تقلید واجب ہے جب تک تجھے کمال دلائل و ظہر
کشف و شہود سے مرعہ اجتہاد حاصل نہ ہو، اس وقت تک معین امام کے دائرہ تقلید سے قدم باہر نہ
ٹکانا (کہ یہ موجب گمراہی ہے) اور اسی پر آج لوگوں کا عمل ہے۔ (میزان کبریٰ)

مشہور فقیر قرآن و حدیث کے ماہر سید احمد طحاوی رحمہ اللہ متوفی ۱۲۳۳ھ فرماتے ہیں:

”فعليكم يا معشر المؤمنین باتباع الفرقة الناجية المسماة باهل السنة
والجماعة فان نصر الله في موافقتهم وخذلانه وسخطه ومقته في مخالفتهم
وهذه الطائفة الناجية قد اجتمعت اليوم في المذاهب الاربعة هم الحنفیون
والمالکیون والشافعیون والحنبلیون ومن كان خارجاً من هذه المذاهب الاربعة
فی ذلك الزمان فهو اهل البدعة والنار“.

یعنی اے گروہ مسلمانان! تم پر نجات پانے والے فرقہ کی جو اہل سنت والجماعت کے نام سے
موسوم ہے پیروی کرنا واجب ہے، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اہل سنت والجماعت کے ساتھ
موافقت کرنے میں ہے اور اہل سنت والجماعت کی مخالفت کرنے میں اپنی ذات کو خدا تعالیٰ کے
غضب اور تاراج سے کا مورہ بنانا ہے (اللہ اپنی پناہ میں رکھے) اور یہ نجات پانے والا گروہ (یعنی اہل
سنت والجماعت) آج مجتمع ہو گیا ہے چار مذاہب میں، اور وہ حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی ہیں۔ اور جو
فحص اس زمانہ میں ان چار مذاہب سے خارج ہے وہ اہل بدعت اور اہل نار میں سے ہے۔

(طحاوی علی الدر المختار ص ۱۵۳ ج ۴، کتاب الذہبی)

تقلید شرعی کی ضرورت

حضرت شاہ اسحاق محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”سوال شصت و یکم: مذاہب اربعہ بدعت حسنة اند یا سیکہ؟ کدام سیکہ؟“

جواب: اتباع مساکل مذاہب اربعہ بدعت نیست نہ سیکہ نہ حسنة بلکہ اتباع آنما سنت است... الخ (مآۃ مسائل ص ۹۲-۹۳)

ترجمہ: سوال اکٹھواں:- مذاہب اربعہ بدعت حسنة میں داخل ہیں یا بدعت سیکہ میں؟ اگر بدعت سیکہ ہے تو کس قسم کی بدعت سیکہ ہے؟

جواب: مذاہب اربعہ کے مسائل کی اتباع کرنا نہ بدعت حسنة ہے نہ بدعت سیکہ، بلکہ مذاہب اربعہ کے مسائل کا اتباع کرنا سنت ہے۔ اس لئے مذاہب اربعہ میں جو اختلاف ہے وہ اختلافات یا تو خود صحابہ میں موجود تھے (اور ائمہ اربعہ ان کے خوش چین ہیں) اس لئے ان میں بھی اختلافات ہوئے، اور صحابہؓ کے متعلق حضور ﷺ کا ارشاد ہے ”اصحابی کمال نجوم لباہم افندیم اہتدینم“ یعنی میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں تم جس کی بھی اقتداء (پیروی) کرو گے ہدایت پالو گے۔ اور مذاہب اربعہ میں اختلاف، قیاس و اجتہاد کے اختلاف سے واقع ہوا (اور یہ مسلم ہے کہ) قیاس نص سے ثابت ہے (تو قیاس پر عمل کرنا عین اتباع نص ہوا، اور نیز مذاہب اربعہ میں اختلاف حدیث کے ظاہری الفاظ اور استنباط حدیث پر بھی ہے اور ظاہری حدیث کو کاملی حجت سمجھتے ہیں، اور بعض استنباط حدیث پر عمل کرتے ہیں۔ چنانچہ بخاری و مسلم میں ایک حدیث آتی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے جس وقت بنی قریظہ کی طرف صحابہؓ کو روانہ فرمایا تو یہ حکم فرمایا کہ کوئی عصر کی نماز سوائے بنی قریظہ کے نہ پڑھے۔ بعض صحابہؓ نے اس بناء پر نماز عصر ادا کی کہ آنحضرت ﷺ کا مقصد اس تاکید سے یہ تھا کہ وہاں پہنچنے میں دیر نہ کریں نہ کہ نماز کو وقت سے ٹال دینا مقصود تھا۔ اور بعض صحابہؓ نے حدیث کے ظاہری الفاظ پر عمل کیا اور راستہ میں نماز نہ پڑھی۔ لیکن جب آنحضرت ﷺ کو یہ قصہ معلوم ہوا تو اس پر کچھ ناگواری ظاہر نہ فرمائی (تو معلوم ہو گیا کہ) دونوں طرح عمل جائز ہے، مذاہب اربعہ کے اختلاف کی صورت ایسی ہے تو بدعت کس طرح ہو جائے گی۔

(امداد المسائل ترجمہ مآۃ مسائل ص ۱۰۱-۱۰۲)

ایک سوال کے جواب میں تحریر فرماتے ہیں:

سوال (۶۲): مقلد ایشان را بدعتی گویند یا نہ ؟

جواب: ہرگز مقلد ایشان را بدعتی نہ خواہد گفت زیرا کہ تقلید ایشان تقلید حدیث شریف است باعتبار الظاہر و الباطن پس متبع حدیث را بدعتی کہن منزل و موجب نکال است۔ (ماؤ مسائل ص ۹۳)

ترجمہ سوال: مذہب اربعہ کے مقلدین کو بدعتی کہیں گے یا نہیں؟

جواب: مذہب اربعہ کے مقلد کو بدعتی نہیں کہیں گے، اس لئے کہ مذہب اربعہ کی تحدید بعد حدیث کے ظہور و باطن کی تقلید ہے، اور متبع حدیث کو بدعتی کہنا نہ اسی اور بدعتی ہے۔

(ادوالہ کل ترجمہ ماؤ مسائل ص ۱۰۲)

امام ربانی مجتہد اہلب خانہ رحمہ اللہ تعالیٰ تحریر فرماتے ہیں:

بے شک کثرت و تعصب گفتہ میشود کہ نورانیت این مذہب حنفی منظر کشفی در رنگ حیاض و جد اولیٰ بنظر منی در آیند و ظاہر ہم کہ ملاحظہ منی آید سواد اعظم از اہل اسلام متابعان ابی حنیفہ اند عظیم الرضوان و این مذہب باوجود کثرت متابعان و اصولی و فروع از سایر مذہب متمیز است و در استنباط طریق عبیدہ و وارث و بر معنی مبنیٰ از حقیقت است، عجب معاملہ است امام ابو حنیفہ در تقید سنت از چہ پیش قدم است و احادیث مرسل را در رنگ احادیث شدہ بان متابعت میداند و بر رانسی شور مقدم میدارد و ہرچنین قول حدیث را بواسطہ شرف صحبت خیر البشر عنید و عظیم الصلوٰۃ و السلام برائے خود مقدم میدارد و دیگر ان نہ چنین اند مع ذلک مخالفان اورا صاحب رائے میدانند و انظار کہ مبنیٰ از سوئے نوپ اند یا منشعب منی سازند بوجود آگہ ہمہ کمال علم و فہم و ورع و تقویٰ او معترف اند حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ ایشان را توفیق و ہدایت کہ از آں دین در نیس اسلام انکار نہ نمایند و سواد اعظم اسلام را ابتداء کنند۔

بریدوں ان بظہنہ شور اللہ بفواہیم جماعت کہ این آثار دین را اصحاب رائے میدانند اگر ایں اعتقاد دارند کہ ایشانان برائے خود حکم منی کردند و متابعت

کتاب و سنت نہیں سمجھتے ہیں سواۓ عظیم از اہل اسلام ہر علم فاسد اچھا خالص
و مبسوط باشند بلکہ از جرگہ اہل اسلام بیرون بودند این اعتقاد کنند مگر جاہلی کہ
از جمل خود بے خبر است یا زندیقی کہ مقصودش بطلان شطر دین است ناقصی
چند احادیث چند را یاد گرفتہ اند و احکام شریعت را: مختصر در آن ساختہ ملواری
معلوم خود را نفی می نمایند و آنچه نزد ایشان ثابت نہ شدہ منتفی می سازند

چون آں کر می کہ در سنگی نہاں است

زمین و آسمان بویہاں است

و اکی ہزار دہائی از تعصب ہائے باردار ایشاں

و از نظر ہائے فاسد ایشاں۔

(مکتوبات امام ربانی ص ۱۰۷-۱۰۸ ج ۲ مکتوب نمبر ۵۵ قاری۔)

ترجمہ: بلا تکلف و تعصب کہا جا سکتا ہے کہ اس مذہب حق کی نورانیت کشفی نظر میں دریائے عظیم
کی طرح دکھائی دیتی ہے اور دوسرے تمام مذاہب حوضوں اور نہروں کی طرح دکھائی دیتے ہیں اور
نہروں میں بھی جب ملاحظہ کیا جاتا ہے تو اہل اسلام کا سواۓ عظیم یعنی بہت سے لوگ امام ابوحنیفہ رحمہ
اللہ کے تابعدار ہیں یہ مذہب باوجود بہت سے تابعداروں کے اصول و فروع میں تمام مذہبوں سے
الگ ہے۔ اور استنباط میں اس کا طریقہ علیحدہ ہے اور یہ معنی حقیقت کا پتہ بتاتے ہیں بڑے تعجب کی
بات ہے کہ امام ابوحنیفہؒ سنت کی پیروی میں سب سے آگے ہیں حتیٰ کہ احادیث مرسل کو احادیث
مسند کی طرح متابعت کے لائق جانتے ہیں۔ اور اپنی رائے پر مقدم سمجھتے ہیں اور ایسے ہی صحابہ کے
قول کو حضرت خیر البشر علیہ الصلوٰۃ والتسلیمات کے شرف صحبت کے باعث اپنی رائے پر مقدم
جانتے ہیں وہ سرون کا ایسا حال نہیں بحر بھی مخالف ان کو صاحب رائے کہتے ہیں۔ اور بہت بے ادبی
کے الفاظ ان کی طرف منسوب کرتے ہیں حالانکہ سب لوگ ان کے کمال علم و درجہ و تنویٰ کا اقرار
کرتے ہیں۔ حق تعالیٰ شانہ ان کو توفیق دے کہ دین کے سردار اور اسلام کے رئیس سے انکار نہ کریں
اور اسلام کے سواۓ عظیم کو ایذا نہ دیں۔

یہ یسودن ان یسطنفنا نور اللہ بالفواہم (یہ لوگ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں) وہ لوگ (غیر مقلدین) جو دین کے ان بزرگوں (امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد) کو صاحب رائے جانے ہیں مگر یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ یہ بزرگوار صرف اپنی رائے پر ہی عمل کرتے تھے اور کتاب و سنت کی متابعت چھوڑ دیتے تھے۔ تو ان کے فاسد خیال کے مطابق اسلام کا ایک سوا عظیم گمراہ اور بدعتی بلکہ مردہ اسلام سے باہر ہے۔ اس قسم کا اعتقاد وہ بیوقوف کرتا ہے جو اپنی جہالت سے بے خبر ہے یا وہ زندقہ جس کا مقصود یہ کہ اسلام کا نصف حصہ باطل ہو جائے۔ ان چند ناقصوں نے چند حدیثوں کو یاد کر لیا ہے اور شریعت کے احکام کو انہی پر موقوف رکھا ہے اور اپنی معلومات کے سوا سب کی نئی کرتے ہیں اور جو کچھ ان کے نزدیک ثابت نہیں ہوتا (یعنی جو ان کے علم سے باہر ہے) اس کا انکار کرتے ہیں:

بیت: یعنی وہ کثیر الجہت پر ہیں پتھر میں پنہاں ہے وہی اس کا زمیں و آسمان ہے
یعنی جو کثیر الجہت میں چھپا ہوا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ جگہ میری زمیں و آسمان ہے (اور خیال کرتا ہے کہ بس اتنی ہی بڑی دنیا ہے) حالانکہ اصل زمین و آسمان تو اس نے دیکھا تک نہیں اس قسم کے لوگ یہودہ تعصب اور فاسد خیالوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔

(ترجمہ مکتوبات امام ربانی ص ۱۷۸-۱۷۹ ج ۱ مکتبہ نمبر ۵۵)

حضرت شاہ محمد ہدایت علی نقشبندی مجذوبی خفی صیوری رحمہ اللہ تحریر فرماتے ہیں:

"تقلید ائمہ شریعت اس پر واجب نہیں جو علم تفسیر، فقہ و حدیث میں کامل ہو اور مرتبہ اجتہاد و استنباط مسائل پر قادر ہو، تاریخ و منسوخ و محاورہ عرب سے واقف ہو۔ اگر اس قدر استعداد نہیں رکھتا ہے تو تقلید ائمہ اس پر واجب ہے اور یہ سب علوم اس میں موجود ہوں اور پھر بھی ائمہ کی تقلید کرے تو احسن ہے لیکن اس وقت میں دیکھا جاتا ہے کہ غلط تفسیر، حدیث، فقہ، اصول تو کیا قرآن شریف یا حدیث شریف بلا اعراب (زبر، زیر، پیش) کے صحیح نہیں پڑھ سکتے، استنباط مسائل کی عقل (اور سمجھ) تو بہت بلند ہے۔ لیکن ائمہ شریعت کی تقلید نہیں کرتے اور تقلید کو شرک کہتے ہیں، ان کی عقل پر پردہ پر گیا ہے، یہ نہیں جانتے کہ ہندوستان میں علم تفسیر، حدیث، فقہ و اصول کے پیشرو شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ، شاہ ولی اللہ صاحب رحمہ اللہ، شاہ عبدالحزیز صاحب رحمہ اللہ وغیرہ باوجود

مخزن علوم کے سب حنفی ہیں۔ تو کیا زمانہ موجودہ کے علماء علم فہمیدہ و تقویٰ میں زیادہ ہیں؟ (نہیں) برز نہیں۔ جو ائمہ کے مقلد کو مشرک کہتے ہیں لیکن جانوں کو اپنے قتل بنا لیتے ہیں، اکثر لوگ جو اردو بھی نہیں جانتے وہ بھی جہنم کہتے ہیں کہ ہم اہلحدیث ہیں یعنی غیر مقلد۔ ان سے اگر یہ سوال کیا جائے، کیا تم جو اپنے کو عامل بالحدیث کہتے ہو تم نے یہ مسائل قرآن وحدیث سے اخذ کئے ہیں یا کسی مولوی صاحب سے سن کر عمل کیا ہے؟ تو وہ کہیں کہیں گے۔ فلاں مولوی صاحب سے سن کر عمل کیا ہے، تو پھر یہ تقلید نہ ہوئی تو اور کیا ہوا؟...

(روزنامہ جنتی ص ۱۸-۱۷ ج ۲۰)

نیز آپ رحمہ اللہ، "حسن الفقہ" میں تحریر فرماتے ہیں:

"اور ائمہ مجتہدین رحمۃ اللہ علیہم اجماع کی تقلید اس شخص پر جو علم عربی، تفسیر، حدیث، فقہ، اصول، استنباط مسائل وحی اور ہر سب علم تاریخ و فلسفہ سے پورا واقف نہ ہو اور تخریطی نہ رکھتا ہو، واجب ہے۔ اسی واسطے حکم حق تعالیٰ ہے: "فاسئلو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون" اور جو شخص ان علوم مذکورہ صدر سے نہ واقف ہے یا ان میں کامل نہیں ہے اس پر تقلید ائمہ دین واجب ہے۔ اور باوجود ان علوم میں کمال رکھنے کے پھر بھی کوئی تقلید کرے تو احسن ہے۔ زمانہ اخیر میں مجمع علوم دین میں کامل ذات حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ و حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمہ اللہ و حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمہ اللہ و حضرت مجدد الف ثانی رحمہ اللہ و حضرت مرزا مظہر جان جاناں شہید رحمہ اللہ و حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ وغیرہم رحمۃ اللہ علیہم اجماع ہوئے، فی زمانہ ان کے مقابلہ میں کوئی عالم تخریطی میں عشر عشر بھی نہیں ہے اور نہ کوئی عالم خود وہ کسی گروہ کا ہوا ان کے مقابلہ میں کیا بیان کر سکتا ہے؟ اپنے کو نصف یا ثلث حصہ میں بھی نہیں کہہ سکتا، اگر کوئی کہے تو مسلمان اس کو ریونڈ یا "حیرت" (یہ ایٹمی بمب کا حوالہ ہے) کہنے والے کا برابر ضرور چاہئیں گے، لیکن یہ سب بزرگوار حنفی ہوئے ہیں، جن کی کتابوں سے ان کا حنفی ہونا ثابت ہے۔ یہ ہماری شامت اعلیٰ ہے کہ مسلمانوں میں بعض بعض ان علوم میں متنبی کو کیا میتدی بھی نہیں لیکن ائمہ مجتہدین کی تقلید کو نہ کہتے ہیں۔ لیکن وہ جو اپنی تحقیقات تمامہ میں تمام باتیں سمجھ چکے ہیں ان باتوں میں اور مسلمانوں کو اپنے مقلد بنائے کو تیار ہیں۔

”بہیں تقاضا کردہ کجاست تاکجا“ (حسن بقویہ ص ۱۳۷-۱۳۸)

حضرت علامہ عبدالحق حقانی (صاحب تفسیر حقانی) رحمہ اللہ اپنی معرکہ الآراء کتاب ”عقائد الاسلام“ میں تحریر فرماتے ہیں:

”دوم: اگر ہر شخص ان مسائل میں اپنی اپنی رائے کو دخل دیا کرے تو ایک فساد عظیم دین میں پیدا ہو جائے صحابہ رضی اللہ عنہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا کرتے تھے پھر جب بعد میں نئے نئے واقعات پیش آئے اور قرون غلط ہو چکے اور فتنہ و فساد دین میں شروع ہوا تب ان بزرگان دین نے قرآن و حدیث میں تتبع کر کے فقہ کو مرتب کیا اور مسائل جزئیہ کو اپنے موقع پر لکھ دیا سو اس زمانہ سے اب تک تمام امت مسائل جزئیہ میں انھیں چاروں کی مقلد ہیں پھر اب جو کوئی نئی راہ نکالے تو وہ سواد عظیم کو چھوڑتا ہے افسوس کہ بعض احباب آج کل عوام کو فتنہ میں ڈال رہے ہیں اور مجتہدین خصوصاً امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ پر طعن کرتے ہیں کہ ان کے اقوال احادیث کے مخالف اور بے سند ہیں حالانکہ یہ طعن بالکل غلط ہے اس لئے کہ ان کی کوئی بات اور کوئی قول مخالف اور بے سند نہیں، ہاں اگر وہ سند تمہیں نہ ملے تو تمہارا قصور ہے ان کی اجتہاد کے قبولیت کی بڑی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہزار برس سے زیادہ آج تک مسلمانوں میں اس کو جاری رکھا۔ اگر یہ تقلید گمراہی ہوتی تو خود اللہ اُمت گمراہ شام کی جاتی، پھر اس امت کا خیر ہوتا اور جس قدر فضائل قرآن و احادیث میں وارد ہیں سب غلط ہو جاتے۔“ (عقائد الاسلام ص ۱۱۲، ۱۱۳)

شیخ عبدالحق محدث دہلوی شرح سفر السعادت میں تحریر فرماتے ہیں:

”خانہ دین چار راست ہر کہ راہے ازیں راہ ہائی و درے ازیں در ہائے اختیار نمودہ براہے دیگر رفتن و درے دیگر گرفتن عبث و یادہ باشد و کار خانہ عمل را از ضبط و ربط بیروں اغتدن و از راہ مصلحت بیروں اقتادن است“ یعنی دین کے چار گمراہ ہیں جس شخص نے کوئی راہ ان راہوں میں سے اور کوئی دروازہ ان دروازوں میں سے اختیار کیا تو اس کا دوسری راہ اور دوسرا دروازہ اختیار کرنا یہودہ اور عبث ہے اور کار خانہ عمل کو مضبوطی اور استقامت سے دور کرنا اور مصیحت سے باہر جانا ہے۔

(شرح سفر السعادت ص ۲۱)

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی قدس سرہ نے اہل حدیث حضرات کے متعلق تحریر فرماتے

ہیں:

فاما هذه الطبقة الذين هم اهل الحديث والاثرفان الاكثربن منهم انما كنهم الروايات وجمع الطرق وطلب الغريب والشاذ من الحديث الذي اكثره موضوع او مقلوب لا يراعون المتن ولا يفهمون المعاني ولا يستطيعون سرها ولا يستخرجون ركازها وفقهها وربما عابوا الفقهاء وتناولوهم بالظمن وادعوا عليهم مخالفة السنن ولا يعلمون انهم عن مبلغ ما اوتوه من العلم قاصرون ويسوء القول فيهم الاثمون.

ترجمہ: حقیقہً اصل حدیث واثر کا حال یہ ہے کہ ان میں اکثر کی کوشش (صرف) روایتوں کا بیان کرنا ہے اور سندوں کا اکٹھا کرنا اور ان احادیث سے غریب اور شاذ کو تلاش کرنا ہے جن کا اکثر حصہ موضوع یا مقلوب ہے یہ لوگ نہ احفاظ حدیث کا لحاظ کرتے ہیں اور نہ معانی کو سمجھتے ہیں اور نہ مسائل کا استنباط کرتے ہیں اور نہ اس کے دینے اور فقہ کو نکالنے میں اور بسا اوقات فقہاء پر عیب لگاتے ہیں اور ان پر ظمن کرتے ہیں اور ان پر سنن و احادیث کی مخالفت کا دعویٰ کرتے ہیں (اور الزام لگاتے ہیں) حالانکہ وہ یہ نہیں جانتے کہ جس قدر علم فقہاء کو دیا گیا ہے وہ خود اس کے حصول سے قاصر ہیں اور فقہاء کو برا بھلا کہنے سے گنہگار ہوتے ہیں۔ (انصاف مع ترجمہ کشاف ص ۵۳)

مسائل شرعیہ کی فہم کیلئے زری حدیث دانی کافی نہیں:

مسائل شرعیہ اور احکام فقہیہ سمجھنے کے لئے زری حدیث دانی (احادیث کا یاد کر لینا) اور جمود علی لفظ ہر کافی نہیں۔ فقہ اور اصول فقہ سے واقفیت اور تفہیم فی الدین کا حصول بھی نہایت ضروری ہے۔ اس کے حصول کے بغیر اصل حقیقت تک رسائی ممکن نہیں ہے۔ جن لوگوں نے قرآن و حدیث کے ظاہر پر جمود کیا تو باوجود عالم اور محدث ہونے کے ان سے احکام شرعیہ میں اس قسم کے فساد و مسائل منقول ہوئے جو ظاہر البطلان ہیں۔

اسکے چند نمونے ملاحظہ کیجئے:

(۱) حدیث کی مشہور کتاب کنز العمال میں ایک روایت ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے:

”حضرت مجاہدؒ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں، عطاء، طاؤس، اور نکرمة بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نماز پڑھ رہے تھے، ایک شخص نے آکر مسئلہ دریافت کیا کہ جب میں پیشاب کرتا ہوں تو ماء دافق (یعنی منی) نکلتا ہے۔ کیا اس سے غسل واجب ہوگا؟ ہم نے کہا وہی ماء دافق نکلتا ہے جس سے بچہ پیدا ہوتا ہے، کہا ہاں! ہم نے کہا جب تو غسل واجب ہے، وہ شخص انا... پڑھتا ہوا چلا گیا، حضرت ابن عباسؓ جلدی جلدی نماز سے فارغ ہوئے اور نکرمةؒ سے کہا اس شخص کو بلاؤ، جب وہ آیا تو پہلے ہم سے پوچھا، کیا تم نے قرآن سے فتویٰ دیا؟ ہم نے کہا نہیں! فرمایا حدیث سے دیا؟ ہم نے کہا نہیں! فرمایا صحابہؓ کے اقوال سے؟ ہم نے کہا نہیں! پھر فرمایا آخر کس کے قول پر فتویٰ دیا؟ ہم نے کہا اپنی رائے سے! پس کراپ نے فرمایا:

”وَلِلذَلِكَ يَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ: فِقْهٌ وَاحِدٌ أَشَدَّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنَ الْفِ عِلْمٍ“

یعنی اسی بناء پر رسول اللہؐ نے فرمایا ہے کہ ایک فقہ شیطاں پر ہزار عابد سے بھاری ہے۔ پھر اس سائل سے پوچھا کہ پیشاب کے بعد جو چیز نکلتی ہے اس کے نکلنے کے وقت تمہارے دل میں شہوت یعنی عورت کی خواہش ہوتی ہے؟ کہا نہیں! پھر فرمایا عضو تناسل میں استرخاء یعنی ڈھیلا پن ہوتا ہے؟ کہا نہیں! فرمایا اس صورت میں تمہارے لئے وضو کافی ہے۔

(کنز العمال ص ۱۱۸ ج ۵)

علماء محققین نے لکھا ہے کہ ابن عباسؓ نے جب دیکھا کہ ماء دافق کے لفظ سے محدثین کو دھوکہ ہوا اور صرف ظاہری معنی کا اعتبار کر کے انہوں نے فتویٰ دیدیا اور علت غسل پر غور نہیں کیا تو سمجھ گئے کہ ان میں کوئی فقیہ نہیں! اگر فقیہ ہوتے تو علت غسل کی تشخیص ضرور کرتے، پھر جب دیکھا کہ علت غسل یعنی خردہ منی کے لوازم نہیں پائے جاتے، اس لئے فتویٰ دیا کہ وہ منی نہیں ہے لہذا غسل بھی واجب نہیں، اس سے ظاہر ہے کہ فقیہ کی جو تعریف و مدح حدیث میں وارد ہے اس کو اعلیٰ درجہ کی سمجھ اور سوشکافیاں درکار ہیں اور مجاہدؒ اور عطاءؒ اور طاؤسؒ اور نکرمةؒ جیسے اکابر محدثین (جو تقریباً محدثین کے اساتذہ اور سلسلہ شیوخ میں ہیں) فقیہ نہیں سمجھا اس وجہ سے کہ انہوں نے علت کی تشخیص نہیں کی۔ اور کمال افسوس سے فرمایا کہ اسی بناء پر (کہ فقیہ اور سمجھدار لوگ بہت کم ہوتے ہیں اور فتویٰ کیلئے ظاہری اصول کو کافی سمجھتے ہیں) حضور اکرم ﷺ نے فقیہ کی تعریف کی کہ

شیطان کے مقابلہ میں ایک نفع ہزار عابد سے بڑھ کر ہے اس لئے کہ شیطان کا مقصود اصلی یہی ہے کہ لوگوں سے خدا پر شرع کام کرائے اور بچارے عابد کو عبادت میں اتنی فرصت کہاں کہ معافی نصوص اور مواقع اجتہاد میں غور و خوض کر کے خود ایسا حکم دے کہ خدا اور رسول کے حکم کے مطابق ہو، جیسے محدثین کو ضبط اسانید اور تحقیق رجال وغیرہ قوانین حدیث کے اعتنا میں اس کی نوبت ہی نہیں آتی، یہ تو خاص نفع کا کام ہے کہ ہر مسئلہ میں تمام آیات اور احادیث حقیقہ کو پیش نظر رکھ کر اپنی طبیعت و قیاد سے کام لیتا ہے اور ان میں موٹگافیاں کر کے کوشش کرتا ہے کہ شارع کی غرض کیا ہے۔ کسی نے خوب کہا ہے ”ہر مرد دے دہر کارے“۔

(ہدیت للفقہ ص ۹۰ ج ۱ مضمون: حیر آباد)

(۲) علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ تلمیذیں اہلس میں فرماتے ہیں:

”روی عن رسول اللہ ﷺ: ان یسقی الرجل ماء ذرع غیرہ فقال جماعة ممن حضر قد کنا اذا فضل ماء فی بساتینا سرحتنا انی جیرانا ونحن نستغفر اللہ فما فہم القاری ولا السامع ولا مشعروا ان المراد وطی الحبالی من السبایا“۔
یعنی بعض محدثین نے یہ حدیث بیان کی کہ منیع فرمایا رسول اللہ نے اس بات سے کہ آدمی اپنے پانی سے دوسرے کے کھیت کو سیراب کرے، حاضرین مجلس میں سے ایک جماعت نے کہا کہ بارہا ہم کو ایسا اتفاق ہوا ہے کہ جب ہمارے باغ میں پانی زیادہ ہو گیا تو ہم نے اپنے پڑوسی کے باغ میں وہ پانی چھوڑ دیا، ہم اپنے اس فعل سے استغفار کرتے ہیں۔ حالانکہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ حاملہ لونڈیوں سے وطن نہ کی جائے مگر اس کو نہ شیخ سمجھا اور نہ حاضرین مجلس کی نظر اس کی طرف گئی۔ یہ ہے عدم تفقہ کا ثمرہ۔ (تلمیذیں، اہلس ص ۱۲۶)

(۳) علامہ ابن جوزی اپنی کتاب میں علامہ حنفی رحمہ اللہ کا قول نقل کرتے ہیں:

”قال الخطابی“ وکان بعض مشائخنا یروی الحدیث عن النبی ﷺ: انی جیرانا ونحن نستغفر اللہ قبل الصلوة یوم الجمعة باسکان اللام قال واخبرنی انہ بقی اربعین سنة لا یحلق رأسہ قبل الصلوة قال فقلت له انما هو الحلق جمع حلقہ وانما کرہ

الاجتماع للعلم والمذاكرة وامر ان يشتغل بالصلاة وينصت للخطبة فقال قد فرجت عني“۔

یعنی ایک شیخ نے یہ حدیث بیان کی حضور ﷺ نے اس بات سے منع کیا ہے کہ جمعہ کے روز نماز سے پہلے حجامت ہوائی جائے اور اس کے بعد کہا کہ اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے میں نے چالیس سال سے کبھی جمعہ سے پہلے سر نہیں منڈایا ہے۔ علامہ خطابی کہتے ہیں کہ میں نے کہا حضرت سلفی بسکون لام نہیں بلکہ صلیح نام و کسر جاء ہے جو صلحہ کی جمع ہے، اور حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جمعہ سے پہلے علم اور مذاکرہ کے حلقے نہ بنائے جائیں اس لئے کہ یہ نماز پڑھنے اور خطبہ سننے کا وقت ہے۔ یہ سن کر وہ شیخ بہت خوش ہوئے اور کہا تم نے مجھ پر بہت آسانی کر دی۔

(تلمیس انہیس میں ۱۶۶)

(۳) ایک نرے محدث صاحب نے حدیث بیان کی:

”نہی رسول اللہ ﷺ ان يتخذ الروح عروضا“۔

اور حدیث کی یہ تشریح کی کہ رسول اللہ نے اس سے منع فرمایا ہے کہ ہوا کیلئے درجہ (کھڑکی) کو عروضا بنایا جائے، حالانکہ حدیث کا یہ مقصد و مطلب نہیں ہے، حدیث میں لفظ روح بضم الراء ہے اور محدث صاحب نے بفتح الراء سمجھا اور عروضا کو عروضا بعین مہملہ پڑھا اور مندرجہ بالا نتیجہ اخذ کیا، حالانکہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ کسی جاندار (کو باندھ کر) تیر (و بندوق وغیرہ) کا نشانہ نہ بنایا جائے، یہ ہے فقہی الذین حاصل نہ کرنے کا شرہ۔ (مقدمہ مسلم شریف میں ۱۸۸ ج ۱، ۱۵۳ ج ۲)

(۵) کشف بزدوی میں لکھا ہے کہ ایک محدث کی عادت تھی کہ استنجاء کے بعد وتر پڑھا کرتے تھے، جب اس سے وجہ دریافت کی گئی تو دلیل پیش فرمائی کہ حدیث شریف میں ہے کہ ”من استجمر فلیو نو“ کہ جو شخص استنجاء کرے وہ اس کے بعد وتر پڑھے، حالانکہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ استنجاء کیلئے جوڑھیلے استعمال کئے جائیں وہ وتر (طاق عدد) ہوں یعنی تین یا پانچ یا سات۔ (کشف الاسرار للمزدوی ج ۱، ص ۶۰ ط قدیمی)

اسی بناء پر حضور اکرم ﷺ نے دُعا فرمائی ہے:

"نضر الله عبداً سمع مقالتي وحفظها ووعاها واذاها، فرب حامل فقه الى من هو الفقه منه..." الخ .

اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو جو میری حدیث سے پھر اس کو یاد رکھے اور اس کی حفاظت کرے پھر دوسرا تک اس کو پہنچا دے اس لئے کہ بسا اوقات جس کو حدیث پہنچائی جاتی ہے وہ اس سے زیادہ فقیہ ہوتا ہے۔ (مشکوٰۃ شریف ص ۳۵)

(۶) غیر مقلدین کے پیشوا علامہ داؤد ظاہریؒ نے "لا یسولن احدکم فی السماء الدائم" (تم میں سے کوئی ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کرے) کے ظاہر پر عمل کرتے ہوئے یہ فتویٰ دیا کہ ماء راکد میں پیشاب کرنا تو منع ہے اور پیشاب کرنے سے پانی ناپاک ہو جائے گا لیکن اگر کسی انگ برتن میں پیشاب کرے وہ برتن پانی میں لٹا دیا گیا تو پانی ناپاک نہ ہوگا، اسی طرح اگر کوئی شخص پانی کے کنارے پیشاب کرے اور پیشاب بہہ کر پانی میں چلا جائے تب بھی پانی ناپاک نہ ہوگا، اس لئے کہ حدیث میں صرف ماء راکد میں پیشاب کرنے سے منع فرمایا ہے اور ان دونوں صورتوں میں ماء راکد میں پیشاب نہیں کیا لہذا پانی ناپاک نہ ہوگا، امام نوویؒ شارح مسلم شریف نے شرح مسلم شریف میں علامہ داؤد ظاہریؒ کے اس فتویٰ کو نقل کرنے کے بعد فرمایا ہے "هذا من افبح ما نقل عنه فی الحمود علی الظاہر" یہ فتویٰ داؤد ظاہریؒ کے "جمود علی الظاہر" کے غلط مسائل میں سے (ایک مسئلہ) ہے۔

(نووی شرح مسلم ص ۳۸۸ ج ۱، فضل الہادی شرح بخاری ص ۲۷ ج ۲، مسہود پاکستان)

(۷) غیر مقلدین کے دوسرے پیشوا حافظ ابن حزمؒ (جو بڑے محدث، مفکر اور متکلم ہیں) نے قرآن کی آیت: "واذا حضرتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلوٰۃ" اور جب تم زمین میں سفر کرو تو اس میں کوئی گناہ نہ ہوگا کہ نماز میں قصر کرو (سورۃ نساء ۱۰۱) کے ظاہر کو دیکھ کر کہا کہ مدت سفر کوئی چیز نہیں، اپنے گھر سے صرف ایک میل کے ارادے سے بھی جائے تو قصر کرے، محضی میں اس مسئلہ پر بہت زور دیا ہے ان کو یہ خیال نہ ہوا کہ پھر جتنے لوگ مسجد میں جا کر نماز پڑھیں وہ سب ہی قصر کیا کریں کیونکہ ضرب فی الارض صادق آگیا، آیت

میں تو ایک میل آدھ میل کی بھی کوئی تحدید نہیں۔

(فضل الہادی شرح بخاری ص ۳۷ ج ۲ مطبوعہ پاکستان)

(۸) زمانہ حال کے غیر مقلدین کے شیخ الاسلام اور محدث مولانا عبد الجلیل ساسرودی صاحب اپنے ایک رسالہ ”اطہار حقیقت از آئینہ حقیقت“ میں در مختار دمشی کا حوالہ دیکر قہراً فرماتے ہیں:

”احناف کے نزدیک چوپایہ سے روزہ کی حالت میں وطی (محبت) کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، انزال ہو یا نہ ہو بلکہ غسل بھی نہیں آتا۔“
در مختار میں ہے:

”اذا ادخل ذكره لم يبيح له او ميتة من غير انزال“ (ص ۱۰۲ ج ۲ مسمیٰ قدیم) ونقل
لمی البحر وكذا الزيلعي وغيره الا جماع على عدم الفساد مع انزال (ص ۱۶).
در مختار دمشی کی عبارت کا مفہوم سمجھتے بغیر ہی لکھ دیا گیا۔

(۱) روزہ نہیں ٹوٹتا۔

(۲) انزال ہو یا نہ ہو۔

(۳) بلکہ غسل بھی نہیں آتا۔

حالانکہ مذکورہ تینوں دعوے بالکل غلط اور جہالت و کج فہمی کا واضح ثبوت ہیں، در مختار دمشی کی عبارت کا سرے سے یہ مطلب ہے ہی نہیں، اس مسئلہ کی مکمل تفصیل اور وضاحت کیلئے ملاحظہ ہو: فتاویٰ رحمیہ ص ۲۳۶ ج ۲، باب ملقصد الصوم وما یکرہ، اردو۔

غیر مقلدین کے شیخ الاسلام جب در مختار دمشی کی آسان عبارت سمجھنے سے قاصر ہیں تو قرآن وحدیث وتفسیر کیا سمجھیں گے؟ ان کے شیخ الاسلام، علامہ اور محدث کی یہ حالت ہے تو دوسروں کی کیا حالت ہوگی؟

قیاس کن زگھستان من بہار مرا

ایک لطیفہ یاد آگیا، ایک نیم قاری دہاں نے ایک مرتبہ اپنے ایک دوست کو دشمن کے ہاتھ بچنے دیکھا تو آگے بڑھ کر اپنے دوست کے دونوں ہاتھ پکڑ لئے جس کی وجہ سے وہ اپنا ہچاؤ نہ کر سکا

اور دشمن نے موقع غنیمت سمجھ کر اتنا مارا کہ حالت خراب ہو گئی، ایک شخص نے جب یہ منظر دیکھا تو کہا: ارے تو نے یہ کیا بیہودہ حرکت کی؟ دوست کے ہاتھ پکڑ کر اس کو خوب پٹوایا، اس نیم فارسی خاں نے کہا کیا آپ نے گلستاں میں شیخ سعدی کی نصیحت نہیں پڑھی۔

دوست آنست کہ گیر دوست دوست در پریشاں حالی دور ماندگی

کہ سچا دوست وہ ہے کہ جو دوست کو تکلیف و پریشانی میں دیکھے تو اس کے ہاتھ پکڑ لے، سو اس لئے اس وقت میں نے دوست کے ہاتھ پکڑ لئے، اس شخص نے کہا: خدا تجھ پر رحم کرے اس کا مطلب تو یہ ہے کہ جب دوست کو تکلیف اور پریشانی میں دیکھے تو اس کی مدد کرے اور اس کو تکلیف سے نجات دلائے نہ کہ اس کے ہاتھ پکڑ کر خوب پٹوائے۔ اور جیسے کہ مرزا مظہر جان جاناں نے اپنے خادم کو حکم فرمایا کہ پانی کی صراحی اٹھالاؤ مگر پیٹ پکڑ کر۔ (ان کی مراد یہ تھی صراحی کا پیٹ پکڑ کر لانا، مگر دن پکڑ کر نہ لانا) اس میں احتمال ہے کہ گردن علیحدہ ہو جائے، مگر خادم نا سمجھ نے یہ حرکت کی کہ ایک ہاتھ سے تو صراحی کی گردن پکڑ کر اٹھایا اور دوسرے ہاتھ سے اپنا پیٹ پکڑا، مرزا صاحب نے اس حرکت نا معقول کو دیکھا تو ان کے سر میں درد ہو گیا کیونکہ بہت ہی لطیف الطبع اور نازک مزاج تھے، یہ ہے کلام کے ظاہری سطح پر عمل کرنے اور فہم ورائے سے کام نہ لینے کی آفت، یہی حالت اس زمانہ کے اہل حدیث (غیر مقلدین) کی ہے، علم میں ناقص، فہم دین سے کورے اور تفقہ فی الدین کی نعمت غفلتی سے محروم، ان نقائص کے ہوتے ہوئے اٹنی سیدھی چند حدیثیں یاد کر کے ”ہمدانی اور مجتہد“ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اسی پر بس نہیں بلکہ اس سے ایک قدم آگے بڑھ کر سنی صالحین، ائمہ دین، اور حضرات مجتہدین امام ابو حنیفہ وغیرہ کو قرآن و حدیث سے ناواقف، قرآن و حدیث کے مقابلہ میں اپنی رائے پر عمل کرنے والے کہتے ہیں اور مطلقاً رائے اور اجتہاد کی خدمت کرتے ہیں نہ ناکہ رائے کی دو قسمیں ہیں ایک وہ رائے ہے جو نفس کے مقابلہ میں ہو جیسا کہ ابلیس کی رائے تھی:

”خلقته من نار و خلقته من طین“ (ابن کثیر ص ۱۸۸، آیت ۱۲) آپ نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور اس (یعنی آدم علیہ السلام) کوٹی سے، آگ افضل ہے اور اس کا اٹھاؤ طبعاً علو یعنی بلندی کی طرف ہوتا ہے اور ٹی مفضول ہے اور اس کا جھکاؤ طبعاً بجانب سفلی (نیچے) ہے، تو افضل

وعالی، مفصول و مسائل کو کیوں مجہدہ کرے گا، یہ اہل حق کی رائے تھی جو ائمہ کے حکم کے مقابلہ میں تھی، یہ تو بلاشبک و شبہ مذموم اور خام ہے۔

اور ایک رائے وہ ہے جو نص کے مقابلہ میں نہیں بلکہ نص کے مطلب کو واضح کرنے کیلئے ہوتی ہے یہ مذموم نہیں بلکہ محمود ہے۔ چنانچہ بنی قرظہ کے واقعہ میں ہے، حضور اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا "لا یصلین احدکم العصر الا فی بنی قریظہ" تم میں کوئی شخص نماز عصر بنی قریظہ کے علاوہ کہیں نہ پڑھے، راستہ میں جب صحابہؓ نے دیکھا کہ وہاں جاتے جاتے عصر کا وقت نکل جائے گا تو صحابہؓ نہیں، دو جماعتیں ہو گئیں، ایک جماعت نے ظاہری الفاظ پر عمل کرتے ہوئے راستہ میں عصر کی نماز پڑھنے سے انکار کر دیا اور وہیں پہلو ٹپکھ کر نماز عصر ادا کی، اور دوسری جماعت نے کہا کہ حضور اکرم ﷺ کا اسطیٰ مقصود یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے اس قدر جماعت سے جاؤ کہ عصر کی نماز ادا کرنے کی نوبت منزل یا مقصود پر پہنچ کر آئے۔ یہ مقصد نہیں کہ بہر صورت نماز ادا کریں پہلو ٹپکھ کر پڑھو چاہے نماز قضاء ہو جائے، یہ اجتہاد کیا اور راستہ میں نماز پڑھ لی، بعد میں حضور اکرم ﷺ کی خدمت اقدس میں یہ واقعہ بیان کیا گیا تو حضور اکرم ﷺ نے کسی پر ملامت نہیں فرمائی، اس واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک جماعت نے اپنی رائے پر عمل کیا یہ رائے نص کے خلاف اور متاخذہ میں نہیں تھی بلکہ نص کے مطلب و مراد کو واضح کرنے کے لئے استعمال ہوئی تھی اس لئے مذموم قرار نہیں پائی اور حضور اکرم ﷺ نے بھی اس پر نکیر نہیں فرمائی اور بقول علامہ ابن قیمؒ یہ جماعت فقہاء کی تھی۔

دین کا مدار دو چیزوں پر ہے:

دین کا مدار دو چیزوں پر ہے، ایک نقل صحیح (روایت) اور ایک فہم صحیح (دراست) لہذا ایک ایسی جماعت کا ہونا ضروری ہے جو شریعت (یعنی کتاب و سنت) کے الفاظ کی محافظ ہو اور پھر وہ الفاظ حضرات فقہاء کو پہنچا دے، یہ جماعت محدثین کی ہے اور ایک ایسی جماعت کا ہونا بھی ضروری ہے جو شریعت کے اصول و فروع، کلیات و جزئیات، اغراض و مقاصد کی توضیح و تشریح کرے اور خدا و رسول اللہ ﷺ کے کلام کی صحیح صحیح مراد امت کو سمجھا دے یہ جماعت فقہاء اور مجتہدین کی ہے (دو صحابہؓ میں بھی یہ دو جماعتیں تھیں) غیر مقصدین کے محقق علامہ ابن قیمؒ جو جزی

تحریر فرماتے ہیں:

”تبلغ کی دو قسمیں ہیں، ایک تبلیغ الفاظ کی، اور ایک تبلیغ معنی و مرام کی، اسی وجہ سے علماء امت دو قسموں میں منقسم ہو گئے ہیں، ایک قسم حفاظ حدیث کی کہ جنہوں نے الفاظ حدیث کو یاد کیا اور پرکھا، صحیح اور موضوع الگ الگ کر کے بتلادیا، یہ حضرات امت کے مقتدا ہیں اور اسلام کی سواری ہیں، ان بزرگوں نے دین کی یادگاروں اور اسلام کے قلعوں کی حفاظت کی اور شریعت کی نہروں کو خراب و برباد ہونے سے محفوظ رکھا۔

دوسری قسم فقہاء اسلام اور اصحاب فتاویٰ کی ہے (وہی کے فتاویٰ پر امت کا دار و مدار ہے) یہی جماعت اجتہاد اور استنباط، حلال و حرام کے قواعد ضبط کرنے کے لئے مخصوص ہے، حضرات فقہاء زمین میں ایسے ہیں جیسے کہ آسمان میں روشن ستارے، انہی کے ذریعہ تاریک رات میں بھٹکے ہوؤں کو راستہ ملتا ہے اور انہی کے ذریعہ اُلجھے ہوئے مسائل سمجھتے ہیں، اسی وجہ سے لوگوں کو ان حضرات کی اچھی ضروریات زندگی سے زیادہ ضرورت ہے، اور لوگوں پر فقہاء کی فرماں برداری والدین کی فرماں برداری سے بھی زیادہ ضروری ہے، جیسا کہ قرآن میں ارشاد خداوندی ہے: ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اطِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ وَاطِيعُوا أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ“ اے ایمان والو! خدا کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اولوا الامر (فقہاء کرام وغیرہ) کی اطاعت کرو، یعنی قرآن وحدیث کا جو مطلب و مرام وہ حضرات بیان کریں اس پر عمل کرو۔

(اعلام المؤمنین ص ۹۷ ج ۱)

فقہ فی الدین اللہ عزوجل کی نصیب غظمیٰ ہے، اللہ تعالیٰ اس نعمت سے صرف اپنے مخصوص بندوں ہی کو نوازتا ہے، حضور اقدس ﷺ کا فرمان ہے:

”مَنْ يُؤَدِّهِ بِهِ خَيْرٌ أَوْ يَفْقِهِهُ لِي الدِّينِ“

خدا تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو اسکو دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔

(مشکوٰۃ شریف ص ۳۷)

فرمان خداوندی ہے:

”يُؤْتِ الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا“

دین کا فہم (یعنی علم فقہ و فقہ فی الدین) جس کو چاہتے ہیں دسیجے ہیں اور (ج تو یہ ہے کہ) جس کو دین کا فہم مل جاوے اسکو بڑی خیر کی چیز مل گئی۔

(ترجمہ بیان القرآن پ ۳ سورہ آل عمران تفسیر ابن کثیر ص ۱۸۸)

جس کو یہ نعمت (دین کا فہم و فقہ فی الدین) حاصل ہوتی ہے وہ صحیح طریقوں پر لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے اور لوگوں کے اگھے ہوئے مسائل سلجھاتا ہے، اور امت کو شیطانی پھندوں اور چال بازیوں سے بچا کر راہ راست پر لے جاتا ہے، اسی بناء پر شیطان فقیہ سے بہت گھبراتا ہے، چنانچہ حدیث میں ہے:

”فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الفی عابد“۔

ایک فقیہ شیطان پر ہزار عابدوں سے زیادہ بھاری ہوتا ہے۔ (مشکوٰۃ شریف ص ۳۴)

غیر مقلدین جو کہ فقہ فی الدین کی نعمت سے محروم ہیں اس لئے وہ بھی فقیہ سے ڈرتے ہیں اور اسکو اپنا دشمن سمجھتے ہیں اور فقہ و فقیہ کو نیست و نابود کرنے کی تمنا کرتے ہیں، غیر مقلدین کے شیخ الاسلام مولانا عبد الجلیل سامرودی صاحب ”بوءے غسلین“ میں لکھتے ہیں ”اگر دنیا میں اصول فقہ و فقہ کا وجود نہ ہوتا تو آج کے دن کسی آریہ سماج و دیگر مذاہب نکلنے سے پیشتر بھی فرقہ بندی نہ ہوتی“ اور لکھتے ہیں ”اگر آپ لوگوں کو خدا کی طرفداری کرنی ہے تو تمامی کتب مذاہب سے دستبردار ہو جاؤ“ اور لکھتے ہیں ”کوئی بادشاہ ہو عادل و عادل کتاب و سنت پر پھر وہ تمامی کتب فقہ و دیگر مذاہب کی کتابیں حضرت عمر فاروقؓ کی طرح ایک خندق کھود کر دفن کر دے یا جلا دے تب تو اشاعت کتاب و سنت خوب ہی ہو سکتی ہے“ یہ دشمنی کا سبب علم فقہ کی قدر و قیمت سے ناواقفیت ہے، مشہور ہے ”و الجہال لاہل العلم اعداء“ جہلاء علماء کے دشمن ہوتے ہیں۔

فقہ اور فقیہ کی فضیلت:

حالانکہ فقہ و فقیہ کی حدیث میں بڑی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں:-

حدیث (۱) ”لکل شئی عماد و عماد ہذا الدین الفقہ“۔

ہر چیز کا ستون ہوتا ہے اور اس دین کا ستون فقہ ہے۔

(بخاری، دار فکری۔ تادیبی مراجعہ ص ۱۵۸، کتاب الفوائد)

(۲) ”عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ الناس معادن کمعادن الذهب والفضۃ وخیارہم فی الجاہلیۃ خیارہم فی الاسلام اذا فقہوا“ رواہ مسلم۔

(مشکوٰۃ شریف ص ۳۲)

لوگ سونے چاندی کی کان کی طرح ہیں، جو لوگ زمانہ جاہلیت میں کریم الاخلاق ہونے کی وجہ سے مقتدا، پیشوا اور اچھے تھے وہ اسلام میں بھی اچھے ہیں جبکہ فقہ فی الدین حاصل کریں (یعنی احکام کو عملی وجہ البصیرت جانتے ہوں اور فروعات کے استنباط کی قوت رکھتے ہوں) ایک اور حدیث میں ہے:

”عن معاویۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ ﷺ من یرد اللہ بہ خیراً یفقہہ فی الدین“ متفق علیہ۔

حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ فرمایا رسول خدا اُن کے جس کے ساتھ خدا خیر کا ارادہ کرتا ہے اسے دین میں فقہانہ نصیب کرتا ہے، یعنی اسکو فقہ فی الدین عطا ہوتا ہے، روایت کی اس کو بخاری و مسلم نے۔ (بحوالہ مشکوٰۃ ص ۳۲، کتاب العلم)

حضرت علی کرم اللہ وجہہ کافرا مان ہے:

”انما مثل الفقہاء کمثل الکف“۔

بے شک فقہاء کی مثال تمثیلی کی مانند ہے، یعنی جس طرح انسان تمثیلی کا محتاج ہوتا ہے اسی طرح لوگ فقہ اور فقہ کے محتاج ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے:

”مجلس فقہ خیر من عبادۃ ستین سنۃ“۔

فقہ کی ایک مجلس (یا فقہ کی مجلس میں شریک ہونا) ساٹھ برس کی عبادت سے بہتر ہے۔

(ردالمطہر فی فی العلم الکبیر)

فقہ فی الدین کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ ایک خاص موقع پر حضور اکرم ﷺ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے لئے وعاء فرمائی:

”اللّٰهُمَّ فَهِّمِ الدِّينَ وَعَلِّمِہِ النَّاسَ“

اے اللہ! دین میں لوگوں کی سمجھ اور غنیمت نصیب فرما۔ (ترمذی بن عبد اللہ ص ۲۵۸ ج ۴)

فہم حدیث فقہاء کا حصہ ہے، یہ بڑے محدث کا کام نہیں بلکہ بسا اوقات تفسیر کے حصوں کے بغیر بڑی حدیث دینی فقہ اور بڑی سے بڑی فسطی میں واقع ہونے کا سبب ہو جاتا ہے، جس کی چند مثالیں آپ اوپر ملاحظہ فرما چکے ہیں، امام مسلمؒ اپنی شہرہ آفاق کتاب صحیح مسلم شریف میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں:

”ما انت بسحدث قوماً حدیثاً لا تبلغہ عقولہم الا کان لبعضہم فہم“

جب تم لوگوں سے اسکی حدیث بیان کرو گے جس کی مراد تک ان کی عقل و فہم کی رسائی نہ ہو سکتی تو یہ حدیث بعض لوگوں کے لئے ضرور متذکرہ کا سبب بنے گی۔ (مسلم شریف ص ۹۹ ج ۱)

نہ مہرزدی رحمہ اللہ فیصلہ فرماتے ہیں:

”وکذا الک قول الفقہاء وہم اعلم بمعانی الحدیث“

اسی طرح فقہاء رحمہم اللہ نے فرمایا ہے اور وہی حضرات حدیث کی مراد اور مقصد سب سے بہتر سمجھنے والے ہیں۔ (ترمذی شریف ص ۱۸۹ ج ۲، باب جاہلی فہم فی الحدیث)

امیر المؤمنین فی الحدیث امام بخاریؒ اور امام مسلمؒ کے استوف نامہ سفیان بن عیینہؒ فرماتے ہیں:

”الحدیث مصلۃ الا للفقہاء“ (تفسیر فی تدوین کے بغیر) حدیث گمراہ کرنے والی ہے سوائے فقہاء کے، جتنی جس کو تفسیر فی تدوین حاصل نہیں، وہ حدیث کی صحیح مراد تک نہ پہنچ سکے گا، اور اپنی باتیں رائے سے، ان سیدہ مطلب احمد کریگا اور گمراہ ہوگا، دیکھئے شیعہ، وائض، خوارج، معتزل، قادیانی اور دیگر فرق باطلہ قرآن و حدیث ہی سے استدلال کرتے ہیں مگر گمراہ ہوتے ہیں۔

امیر المؤمنین حضرت علیؓ رحمہ اللہ وجہ کے حضور اقدس ﷺ کی خدمت اقدس میں عرض کیا: اگر کوئی ماہر پیش نہ آئے اور اسکا حکم نہ ملے تو میں کیا کروں؟ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”مشاوروا الفقہاء والعابدین ولا تمضوا فیہ رأی خاصۃ“

رواہ الطبرانی فی معجمہ (الوسط ورحامہ مؤلفون من اهل النصیح)

(ماہر اہل سنت ابن ترمذیؒ شیخ الحدیث ابو یوسفؒ مروی در حدیث ص ۲۵۰ ج ۲)

تفسیر شرعی کی ضرورت

یعنی جماعت فقہاء اور جماعت عابدین (جن کو کمال ولایت اور نظر کشف و شہود سے اجتناب کا درجہ حاصل ہو) سے مشورہ کرو۔

حاصل کلام یہ کہ فقہاء کی رہبری کے بغیر جو قدم اٹھے گا وہ غلط ہی ہوگا، اسی بناء پر غیر مقلدین تراویح کی بیس رکعت اور طلاق ثلاثہ کے مسئلہ میں ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔
قرآن پاک میں بھی تفقہ فی الدین کے حصول کا امر ہے:

”فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ“

سو ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ ان کی ہر بڑی جماعت میں سے چھوٹی جماعت (جہاد میں) جایا کرے تاکہ (یہ) باقی ماندہ لوگ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرتے رہیں۔ (سورہ توبہ پ ۱۱)
اور حدیث میں ہے:

”عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ النَّاسَ لَكُمْ تَبِعٌ وَإِنْ رَجَلًا يَأْتُونَكُمْ مِنْ أَقْطَارِ الْأَرْضِ يَخْفَهُونَ فِي الدِّينِ فَادَّاءُكُمْ فَاسْتَوْصُوا بِهِمْ خَيْرًا“ (رواہ الترمذی)

حضور اکرم ﷺ نے فرمایا (اے میرے صحابہ!) لوگ تمہارے تابع ہیں دور دراز سے تمہارے پاس تفقہ فی الدین حاصل کرنے کے لئے آئیں گے، جب وہ تمہارے پاس آئیں تو ان کے ساتھ نرمی، محبت اور بھلائی کے ساتھ پیش آنا، یہ میری تم کو وصیت ہے۔

(مشکوٰۃ شریف ص ۳۳، کتاب انعم بصلہ)

بہت ہی سوچنے اور غور کرنے کا مقام ہے کہ نبی کریم ﷺ ان لوگوں کے ساتھ نرمی بھلائی اور محبت کا معاملہ کرنے کی صحابہؓ کو وصیت فرما رہے ہیں، جو فقہ فی الدین کے حصول کیلئے آئیں اور غیر مقلدین فقہ اور فقیہ سے اظہار نفرت کرتے ہیں اور کتب فقہ کو جلا دینے اور دفن کرنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ معاذ اللہ

حقیقی محدث فقیہ کا احترام کرتا ہے:

حالانکہ جو حقیقی محدث ہوگا اس کی شان یہ ہوگی کہ وہ فقیہ کا احترام اور اس کی قدر کرے گا اور اس

کے ساتھ محبت رکھے گا، اسکے بھی ایک دو نمونے ملاحظہ ہوں۔

(۱) امام اعمش رحمہ اللہ جو مشہور محدث ہیں اور جلیل القدر محدثین، جیسے امام شعبہ، امام سفیان ثوری، امام سفیان ابن عیینہ، امام ابو حنیفہ وغیرہ کے استاد اور شیخ ہیں، الحاق سے امام اعمش کی خدمت میں کوئی اہم مسئلہ پیش کیا گیا، آپ نے بائیں ہفت اور چھٹک کے فرمایا: "انما بحسن جواب هذا الصمان بن ثابت واطنه انه بوردك في العلم" اس مسئلہ کا جواب امام ابو حنیفہ بھی طرح دے سکتے ہیں اور میرا گمان یہ ہے کہ ان کے علم میں خدا وادہ رکھتے ہیں۔

(الخبرات بعدہ ص ۳۱)

(۲) امام اعمش کا ایک اور واقعہ ہے۔ عبداللہ بن عمرو کا بیان ہے کہ میں امام اعمش کی مجلس میں تھا، اس مجلس میں امام ابو حنیفہ بھی تشریف فرما تھے، ایک شخص نے امام اعمش سے مسئلہ دریافت کیا، آپ سناست و خاموش رہے، پھر امام ابو حنیفہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اس مسئلہ کا کیا جواب ہے؟ آپ نے اس کا تسلی بخش جواب دیا، امام اعمش نے تعجب سے پوچھا آپ نے یہ مسئلہ کس حدیث سے مستنبط کیا؟ جواب میں ارشاد فرمایا اس حدیث سے جو آپ نے مجھے اپنی سند سے بیان کی تھی، اس حدیث سے یہ مسئلہ مستنبط ہوتا ہے، امام اعمش نے سن کر بے ساختہ بول اٹھے "نحن الصبا دلة وانتم الاطباء" ہم محدثین کی جماعت (عطار یعنی دوا فروش ہیں اور تم (یعنی فقہاء) خلیب ہو، ہم صرف حدیث یاد کر لیتے ہیں، صحیح و ضعیف کو پہچانتے ہیں لیکن ان احادیث سے احکام مستنبط کرتا یہ تو تمہارا (یعنی فقہاء) کا کام ہے، جس طرح عطار ہر قسم کی دوائیں اور جزی بوئیاں جمع کرتا ہے اسی دماغی کو پہچانتا ہے لیکن دواؤں کی کیا خاصیت ہے، ان کے کیا فائدے ہیں، طریقہ استعمال کیا ہے، یہ سب باتیں اطباء جانتے ہیں نہ کہ عطار مادی طرح محدثین احادیث کو یاد کر لیتے ہیں لیکن استنباط احکام فقہاء کرتے ہیں انہیں جو فرق اطباء و محدثین میں ہے وہی فرق محدثین اور فقہاء میں ہے۔

(کتاب جامع الفوائد ص ۳۳۰، الخبرات بعدہ ص ۳۱)

(۳) ایسا ہی ایک اور واقعہ ہے، امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام اعمش نے تنہائی میں مجھ سے ایک مسئلہ دریافت فرمایا، میں نے جواب دیا وہ خوش ہو کر کہنے لگے "حسن ایسن

قلت هذا يا يعقوب؟“ اے یعقوب! (یہ امام ابو یوسف کا نام ہے) یہ مسئلہ تمہیں کس طرح معلوم ہوا؟ میں نے کہا ”بالحدیث الذی حدثنی انت ثم حدثتہ“ اس حدیث سے جو آپ نے مجھے بیان کی تھی پھر میں نے وہ حدیث ان کو سنائی:

”فقال لی یا یعقوب! انی لاحفظ هذا الحدیث من قبل ان یجمع ابواک ما عرفنا وبله الی الآن“.

کہنے لگے اے یعقوب! یہ حدیث مجھے اس وقت سے یاد ہے جبکہ تمہارے والدین یکجا جمع بھی نہ ہوئے تھے لیکن آج ہی اس حدیث کی مراد معلوم ہوئی۔

(کتاب جامع بیان العلم وفضلہ ص ۲۰۲، اعلم وعلما ص ۲۵۵)

امام اعظمؒ سے بھی بڑے درجہ کے محدث امام عاصمؒ رحمہ اللہ (جو جلیل القدر تابعی ہیں اور جنہیں پانچ سو صحابیؓ زہد کا شرف حاصل ہے) فرماتے ہیں:

”انا لسنا بالفقهاء ولكننا سمعنا الحدیث فروينا للفقهاء“.

ہم (یعنی محدثین کی جماعت) تقلید و مجتہد نہیں ہیں ہم تو احادیث سننے میں (اور یاد کر لینے میں) پھر فقہاء سے بیان کر دیتے ہیں۔ (تذکرۃ الحفاظ)

آپ نے غور فرمایا! محدثین کی یہ شان ہوتی ہے وہ فقہاء کے فضل کا بے تکلف اعتراف کرتے ہیں اور بوقت ضرورت انکی طرف رجوع بھی کرتے ہیں لیکن اس زمانہ کے ”اہل حدیث“ جو عربی سے نااہل، فہم و بصیرت سے کوسوں دور، مشکوٰۃ شریف، مؤطا، امام مالک وغیرہ کتب احادیث کا اردو ترجمہ دیکھ کر حدیث دانی کا دعویٰ کرتے ہیں۔ امر بظنی کو قرآن و حدیث کے خلاف عمل کرنے والا کہتے ہیں اور اپنے آپ کو ان سے افضل اور بڑا محدث سمجھتے ہیں۔ انا للہ وانا الیہ راجعون اسی موقع کیلئے شاعر نے خوب کہا ہے۔

انقلاب جن دہر کی دیکھی تھمیل آج قارون بھی سید بنا ہے حاتم کو بخیل
یو حنیفہ کو کہے طفلِ دبستان جاہل مہتاب بن کو دکھانے لگی مشعل، قندیل
حسنِ یوسف میں بتانے لگا ابرصِ سوغب لگ گئے چوہنی کو سوہر کہنے لگی بیچ ہے فیل

شرک، توحید کو کہنے لگے اہل تثلیث لوح محفوظ کو کہتی ہے محرف انجیل
سامری مویٰ عمران کو کہے جا دوڑ شیخ کی کرتے ہیں اسکول کے بچے تجہیل
اسپ تازی شدہ مجروح بزر پالان! طوطی زریں ہے گدھے کیلئے عزت کی دلیل

غیر مقلدین کا اعتراف:

غیر مقلدین کے اس تعصب و جہالت کا اعتراف ان کے مقتدا بھی کرتے ہیں، چنانچہ ابن
کے ایک پیشوا قاضی عبدالوہاب خانپوری اپنی کتاب ”النوحید والحدیث فی رد اهل الاحاد
والبدعة“ ص ۲۶۲ پر تحریر فرماتے ہیں:

”ایں اس زمانہ کے جموں نے اہل حدیث، مجتہدین، مخالفین، سب صاحبین جو حقیقت مانا ہے
الرسول سے جا مل ہیں، وہ مقت میں شیعہ و رد افض کے دارث و خلیفہ بنے ہوئے ہیں، جس طرح
شیعہ، ملاحہ و زنادقہ نیز منافقین کی حدیث کیلئے باب و بلیر و رد خل رہے، ان کا (غیر مقلدین کا)
حال بھی بالکل اہل تشیع جیسا ہے۔“
(بحوالہ تقلید ص ۱۸۰)

اسی طرح مشہور اہل حدیث ”ولانا وحید الزمان“ تحریر فرماتے ہیں ”اہل حدیث کو امام یوسفیؒ اور
امام شافعیؒ کی تقلید کو حرام کہتے ہیں، لیکن امتا حید، ابن قیم، شوکانی، ابوب صدیق صاحب کی اندھا
بند تقلید کرتے ہیں۔“
(اسرار اللہ ص ۲۳۲ پارہ ۸ ششم)

ان حالات میں ہمارے غیر مقلدین بھائیوں کیسے مناسب یہی ہے کہ خواہشات نفسانی پر
عمل ترک کر کے ائمہ مجتہدین کی تقلید کریں، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ فرماتے
ہیں:

”فنا نہ دین ایں چہلہ است وہر کہ را جسے اڑیں راہ ہائے دورے اڑیں درہائے
اختیار نمودہ برامہ دیگر رفتن دورے دیگر گرفتن عبث و بے باشد۔“

یعنی دین کے گھر چار ہیں (یعنی مذہب اربعہ) جو شخص ان راستوں کے علاوہ کسی اور راستہ کو اور
ان دروازوں کے علاوہ کسی اور دروازہ کو اختیار کر لیا تو وہ بے کار اور عبث کام ہوگا۔

(شرح المغرۃ ص ۲)

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں:

”بالجسملہ ایس چار امام اند کہ عالم را علم ایشاں احاطہ کروہ است امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ۔“

یعنی یہ چار امام ایسے ہیں کہ ان کا علم سارے عالم کو گھیرے ہوئے ہے، اور وہ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ (شرح مواہب، ص ۶)

شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ ائمہ اربعہ کے متعلق فرماتے ہیں:

آں امامانیے کہ کردند اجتماع	و حسب حق بر روان جملہ باد
بو حنیفہ ”بُد امام با صف آں	سراج امتان مصطفیٰ
باد فضل حق قرین جان او	شار با و ارواح شاگردان او
صاحبش بویو سنہ قاضی شدہ	وز محمد ذوالسنتن راضی شدہ
شافعی ”اور یس“ مالک با زفر	یافت یشان و یں احمد زریب
احمد حنبلی کہ بود او مرد حق	در ہم چیز از ہمہ بردہ سبق

روح شان در صدر جنت شاد بار

قصد دین از علم شان آبا و باد

ان اشعار کا کسی شاعر نے مندرجہ ذیل اشعار میں ترجمہ کیا ہے:

پہنہ دین جو گزرے ہیں امام	روح پر سب کے ہو رحمت صبح و شام
بو حنیفہ ”تھے امام با صفا	شمع جملہ امتین مصطفیٰ
جان پر انکی خدا کا فضل ہو	خوش کروے حق اس کے ہر شاگرد کو
یوسف اسکا ہم نشین قاضی ہوا	اور محمد سے خدا راضی ہوا
تھے زفر، مالک، امام شافعی	جن سے زینت دین احمد کو ملی

احمد ضہیل کہتے تھے وہ مرد حق لے گئے ہر علم میں سب سے سبقت

روح ان سب کی جہان میں شاد ہو

علم سے ان کے دین کا عمل آباد ہو (پندرہمہ)

تقلید کی حقیقت اور اس کا ثبوت:

دین کی اصل دعوت یہ ہے کہ صرف اللہ کی اطاعت کی جائے یہاں تک کہ رسول اللہ ﷺ کی اطاعت بھی اسی لئے واجب ہے کہ حضور اکرم ﷺ نے اپنے قول و فعل سے احکام الہی کی ترجمانی فرمائی ہے کہ کوئی چیز حلال ہے اور کوئی حرام، کیا جائز ہے اور کیا ناجائز، ان تمام معاملات میں اطاعت تو صرف خدا کی کرتا ہے، مگر چونکہ آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام ان معاملات میں مصلح اور مصلحانے والے ہیں، اس لئے آنحضور ﷺ کی اطاعت اور فرماں برداری کرتے ہیں، اور حضور ﷺ کی اطاعت درحقیقت اللہ ہی کی اطاعت ہے، ارشاد خداوندی ہے ”من بطع الرسول فقد اطاع اللہ“ لہذا شریعت کے تمام معاملات میں صرف اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ضروری ہے اور جو شخص خدا اور رسول کے سوا کسی اور کی اطاعت کرنے کا قائل ہو اور اس کو مستقل بالذات مطاع سمجھتا ہو تو یہ یقیناً مذموم ہے، لہذا ہر مسلمان کیلئے ضروری ہے کہ وہ قرآن و سنت کے احکام کی تابعداری اور اطاعت کرے۔

قرآن و حدیث (سنت) میں بعض احکام ایسے ہیں جو آیات قرآنیہ اور احادیث صحیحہ سے صراحتاً ثابت ہیں جن میں بظاہر کوئی تعارض نہیں ہے، اس قسم کے احکام و مسائل ”منصوصہ“ کہلاتے ہیں، لیکن بعض احکام ایسے ہیں جن میں کسی قدر ابہام و اجمال ہے اور بعض آیات و احادیث ایسی ہیں جو چند معانی کا احتمال رکھتی ہیں، بعض محکم ہیں اور بعض متشابہ، کوئی مشترک ہے تو کوئی مؤول، اور کچھ احکام ایسے ہیں کہ بظاہر قرآن کی کسی دوسری آیت، یا کسی دوسری حدیث سے متعارض معلوم ہوتے ہیں، مثلاً قرآن میں ہے:

”والمطالقات ینزلن بایہن ثلثہ قروء“

جن عورتوں کو طلاق دے دی گئی ہے وہ تین قروء گزارنے تک انتظار کریں۔

لفظ "قرء" عربی زبان میں حیض اور طہر دونوں کیلئے استعمال کیا جاتا ہے، ایسے موقع پر یہ الجھن ہوتی ہے کہ مطلقہ عورت کی عدت میں حیض آج آنے پر ختم ہوگی یا تین طہر (پانچ کا زمانہ) ختم ہونے پر پوری ہوگی۔

اسی طرح حدیث میں ہے:

"من كان له امام فقراء لا امام له قراءه"۔

یعنی جس کا امام ہو تو امام کی قراءت اس کیلئے کافی ہے۔ (ابن ماجہ)

دوسری حدیث میں بھی اسی طرح ہے:

"انما جعل الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا واذا قرء فانصتوا"۔

یعنی امام اس لئے بنایا گیا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے، جب وہ تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو اور جب قراءت کرے تو خاموش رہو۔ (مسلم شریف ص ۷۷ ج ۱)

اس کے بالقابل دوسری حدیث میں ہے:

"لا صلوة لمن لم يقرء بغاية الكتاب"۔

جو شخص سو کوہ تحریر پڑھے تو اس کی نماز نہ ہوگی۔ (بخاری شریف ص ۱۰۷ ج ۱)

اور بھی بہت سی مثالیں ہیں جن میں بظاہر ایک حدیث دوسرے کے معارض معلوم ہوتی ہے، اور ان کے علاوہ بے شمار مسائل ایسے ہیں جو قرآن وحدیث سے صراحتاً ثابت نہیں، وہاں اجتہاد اور استنباط سے کام لینا ہی پڑتا ہے، ایسے موقع پر عمل کرنے والے ایسے الجھن اور یہ دشواری پیدا ہوتی ہے کہ وہ کس پر عمل کرے اور کونسا راستہ اختیار کرے، اس الجھن کو دور کرنے اور صحیح مسئلہ سمجھنے کی ایک صورت یہ ہے کہ انسان اپنی فہم والبصیرت پر اعتماد کر کے اس کا خود ہی کوئی فیصلہ کر لے اور پھر اس پر عمل کرے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ اس قسم کے معاملات میں از خود کوئی فیصلہ کرنے کے بجائے یہ دیکھ لے کہ قرآن وسنت کے ان ارشادات سے ہمارے جلیل القدر اسلاف (صحابہؓ، تابعینؓ، تبع تابعینؓ) نے (جو حضور اکرم ﷺ کے مبارک زمانہ میں یا آپ کے قریب زمانہ میں تھے۔ جس کے مصلحت انسان فوت کا یہ فیصلہ ہے "خیر القرون قرونہم الذین یملونہم ثم الذین یملونہم" اور جو ملوم قرآن وحدیث کے ہم سے زیادہ ہر فہم

و بصیرت میں اعلیٰ تقویٰ و طہارت میں فائق، حافظہ و ذکاوت میں ارفع تھے) کیا سمجھا ہے اس پر عمل کرے، ایسی الجھن کے موقع پر عمدہ بات یہ ہے کہ جس طرح ہم اپنے دنیوی معاملات میں ماہرین فن کے مشوروں پر عمل پیرا ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، کورٹ میں کوئی مقدمہ دائر ہو جائے تو وکیل کرتے ہیں، مکان بنانا ہوتا ہے تو انجینئر کی خدمات حاصل کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، اور جو وہ کہتے ہیں اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتے ہیں، اس سے دلیل کا مطالبہ اور جت بازی نہیں کرتے، اسی طرح دینی معاملات میں ان مقدس ترین حضرات کی فہم و بصیرت پر اعتماد کرتے ہوئے ان ائمہ مجتہدین میں سے کسی کے قول پر عمل کریں، اس عمل کو اصطلاح میں تقلید کہا جاتا ہے۔ تقلید کی حیثیت صرف یہ ہے کہ تقلید کرنے والا اپنے امام کی تقلید یہ سمجھ کر کرتا ہے کہ وہ دراصل قرآن و سنت پر عمل کر رہا ہے اور صاحب شریعت ہی کی پیروی کر رہا ہے اور گویا یہ تصور رکھتا ہے کہ ”امام“ اس کے صاحب شریعت کے درمیان واسطہ ہے، مثال کے طور پر نماز، جماعت ادا کی جا رہی ہو اور جماعت بڑی ہو، امام کی آواز تمام مقتدیوں کو سنائی نہ دیتی ہو تو اس وقت مکتبہ مقرر رکھے جاتے ہیں، وہ مکتبہ امام کی اقتداء کرتے ہوئے بلند آواز سے تکبیر کہہ کر امام کی نقل و حرکت رکوع و سجود کی اطلاع کچھ صف والوں کو دیتا ہے، اور کچھ صف والے یہی سمجھتے ہیں کہ ہم امام ہی کی اقتداء کر رہے ہیں یہ مکتبہ تو صرف واسطہ ہے جو ہمیں امام کی نقل و حرکت کی اطلاع دے رہا ہے اور مکتبہ بھی یہی سمجھتا ہے کہ میں خود امام نہیں ہوں بلکہ میرا پوری جماعت کا امام صرف ایک ہی ہے، بالکل یہی صورت حال یہاں ہے کہ مقلد کا تصور یہی ہے کہ میں خدا اور رسول ہی کی اطاعت اور اتباع کر رہا ہوں ”امام“ کو درمیان میں بمنزلہ مکتبہ تصور کرتا ہے اس کو مستقل بالذات مطاع نہیں سمجھتا، مستقل بالذات مطاع تو صاحب شریعت ہی کو سمجھتا ہے۔

خلاصہ یہ کہ مذکورہ الجھن کے موقع پر ایک صورت تو یہ ہے کہ انسان اسلاف کے عقل و فہم و بصیرت پر اعتماد کرے اور ان کی اتباع کرے۔

اور دوسری صورت یہ ہے کہ ان حضرات مجتہدین میں سے کسی کے مذہب پر عمل نہ کرتے ہوئے اپنی فہم ناقص، پر اعتماد کرے از خود فیصلہ کر کے اس پر عمل کرے، مگر اس وقت صاحب شریعت کی اتباع نہ ہوگی بلکہ اپنی خواہش کی اتباع ہوگی اور وہ اس طرح کہ خود تو مجتہد نہیں کہ فیصلہ

کرے کہ تاج کوئی آیت وحدیث ہے اور منسوخ کیا ہے، رائج کیا ہے اور مرجوح کیا ہے وغیرہ وغیرہ، اس لئے وہ اپنی خواہش سے دل لگتی چیز پر عمل کریگا، لہذا اتباع خواہش نفسانی کی ہو گی، شریعت کی نہ ہوگی۔

خواہش نفسانی پر عمل کرنے کی مذمت:

اور انسان کو گمراہ کرنے کے لئے شیطان کا یہ کامیاب حربہ ہے کہ انسان خواہشات نفسانی کا بندہ ہو جائے اور اس پر عمل کرنے لگے، اس کے ذریعہ شیطان انسان کے قلب پر قابو پالیتا ہے اور پھر بدن انسانی میں اس طرح سمراہت کر جاتا ہے جیسے زہر، اور یہ انسان کے دین کیلئے بہت ہی خطرناک ہے، قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے خواہشات نفسانی پر چلنے والوں کی بہت مذمت فرمائی ہے چنانچہ ایک جگہ ان کو خیس ترین "کنے" سے تشبیہ دی ہے، ارشاد ہے:

"وَلَوْ كُنْتُمْ أَحِبُّوهُ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبِعُوا هَوَاهُ فَمِثْلَهُ كَمِثْلِ الْكَلْبِ".

یعنی وہ دنیا کی طرف مائل ہو گیا اور اپنی نفسانی کی پیروی کرنے لگا، ہوا کی حالت کتنے کی سی ہو گئی۔ (سورہ اعراف پ ۹۰)

اور ایک موقع پر خواہش پرست کو بت پرست کے قائم مقام قرار دیا ہے، فرماتے ہیں:

"الْفِرَاقُ مِنْ اتَّخَذَ اللَّهُ هَوَاهُ وَاضْلَعَهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَسِمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً".

سو کیا آپ نے اس شخص کی حالت بھی دیکھی جس نے اپنا خدا اپنی خواہشات نفسانی کو بنا رکھا ہے، اور خدا تعالیٰ نے اس کو باوجود سمجھ بوجھ کے گمراہ کر دیا ہے اور خدا تعالیٰ نے اس کے کان اور دل پر مہر لگا دیا ہے اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے۔ (سورہ جاثیہ پ ۲۹)

خواہش نفسانی پر عمل کرنے کی وجہ سے خدا اس کو گمراہ کر دیتا ہے اور کان اور دل پر مہر لگا دی جاتی ہے، پھر اس کے قلب میں صحیح بات نہیں اترتی اور نہ راہِ راست کی طرف اس کا دل مائل ہوتا ہے اور وہ گمراہی کے گڑھے میں گرنا ہی چلا جاتا ہے۔

ایک جگہ ارشاد ہے:

”اقمن كان على بئس من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا هواهم“۔

تو جو لوگ پروردگار کے رستہ پر ہوں کیا وہ ان شخصوں کی طرح ہو سکتے ہیں جن کی بد عملی ان کو مستحسن معلوم ہوتی ہو اور جو اپنی نفسانی خواہشات پر چلتے ہوں۔ (سورہ محمد پ ۲۶)

ایک گروہ جو اپنے پروردگار کے واضح راستہ پر چل رہا ہو اور دوسرا اپنی نفسانی خواہشات پر عمل پیرا ہو یہ دونوں گروہ ایک درجہ کے نہیں ہو سکتے، پہلا گروہ کامیاب اور دوسرا ناکام۔

نفسانی خواہش کی خدمت اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتی ہے کہ حضور اکرم ﷺ کو بھی متنبہ کیا گیا کہ آپ ان کوگوں کی تابعداری نہ کریں جو اپنی نفسانی خواہش پر چلتے ہیں، ارشاد ہے:

”ولا تطع من اغفل قلبه عن ذكر نواصيح هواه وكان امره فرطاً“۔

یعنی اور ایسے شخص کا کہا مت ماننے جس کے قلب کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر رکھا ہے اور اپنی نفسانی خواہش پر چلتا ہے اور اس کا یہ حال حد سے گزر گیا ہے۔ (سورہ کہف پ ۱۵)

نیز ارشاد ہے:

”ولئن اتبع اهواءهم من بعد ما جاءك من العلم انك اذا لمن الظالمين“۔

اور اگر آپ ان کے نفسانی خیالات کو اختیار کر لیں (اور وہ بھی) آپ کے پاس علم (یعنی وحی) آنے کے بعد تو یقیناً آپ (معاذ اللہ) ظالموں میں شمار ہوئے لگیں۔ (سورہ بقرہ پ ۲)

نیز ارشاد ہے:

”ولا تتبع اهواءهم عما جاءك من العلم“

اور یہ جو بھی کتاب آپ کو ملی ہے اس سے دور ہو کر ان کی خواہشوں پر عمل در آ، نہ کیجئے۔

(سورہ مائدہ پ ۶)

نیز ارشاد ہے:

”وان احکم بھم بما انزل اللہ ولا تتبع اهواءهم واحلہم ان یفترک عن

بعض ما انزل اللہ الیک“۔

ترجمہ: اور ہم (مکرمہ) حکم دیتے ہیں کہ آپ ان کے باہمی معاملات میں اس بھیجی ہوئی کتاب

تقلید شرعی کی ضرورت

کے موافق فیصلہ فرمایا کیجئے اور ان کی خواہشوں پر عمل درآمد نہ کیجئے اور ان سے (یعنی ان کی بات سے) احتیاط رکھئے کہ وہ آپ کو خدا کے پیچھے ہوئے حکم سے بھلا دیں۔ (سورہ مائدہ پ ۶۷)
نیز ارشاد ہے:

”ثم جعلناك على شريعة من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون“

پھر ہم نے آپ کو دین کے ایک خاص طریقے پر کر دیا ہے، آپ اس طریقے پر چل جائیے اور ان جہلاء کی خواہشوں پر نہ چلیئے۔ (سورہ بقرہ پ ۱۷۵)

ایک موقع پر حضور اکرم ﷺ کوئی طلب فرما کر پوری امت کو یہ پیغام سنایا گیا کہ خواہشات نفسانی کی پیروی سے بچ کر رہنا ورنہ اللہ کے راستہ سے تم کو ہٹا دیں گی، ارشاد ہے:

”ولا تتبع الهوى فيضلك عن ميل الله“

اور خواہشات نفسانی کی پیروی مت کرنا (اگر ایسا کرو گے تو) وہ تم کو خدا کے راستہ سے بھٹکا دیں گی۔ (سورہ بقرہ پ ۲۳)

ایک جگہ ارشاد ہے:

”فان لم يستجيبوا لك فاعلم انما يتبعون اهواءهم“

اگر وہ آپ کی اطاعت سے نکار کر دیں تو یقین کیجئے کہ وہ محض اپنی خواہشات ہی کی اتباع کرتے ہیں۔

اس آیت میں یہ بتلایا گیا کہ جو لوگ وحی کے موافق عمل نہ کریں تو وہ ”تباع هوى“ (خواہشات کے بندے) ہیں اور جو من مانی کرتا ہے وہ سب سے زیادہ گمراہ ہوتا ہے، چنانچہ خدا تعالیٰ کا ارشاد ہے:

”ومن اضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله“

اور ایسے شخص سے زیادہ گمراہ کون ہوگا جو اپنی نفسانی خواہش پر چلتا ہو بدون اس کے کہ متجاہد اللہ کوئی دلیل (اس کے پاس) ہو۔ (سورہ قصص پ ۲۰)

الحمد لله مقلدین اتباع وحی ہیں اور غیر مقلدین اتباع هوى (خواہشات کی تابعداری کرنے

والے) ہیں کہ مقلدین مذکورہ اُلجھن کے موقع پر صحابہ و اُسلاف عظام کی فہم و بصیرت پر اعتماد کرتے ہیں اور انہی کی اتباع کرتے ہیں اور غیر مقلدین باوجود اسکے کہ وہ عالم و مجتہد نہیں، تابع منسوخ و غیرہ امور سے ناواقف ہیں پھر بھی وہ ان حضرات کی فہم و بصیرت پر اعتماد نہیں کرتے اور اپنی خواہشات کے مطابق فیصلہ کر کے اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔

حضور اکرم ﷺ کا ارشاد ہے:

"لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يَكُونَ هَوَاهُ بَعْدَ نَمَاجَتِهِ"

یعنی... تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مؤمن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی تمام خواہشات میری آوردہ شریعت کے تابع نہ ہو جائیں۔ (مشکوٰۃ شریف ص ۲۶)

اور ایک حدیث میں ارشاد ہے:

"وَأَنَّهُ سَيُخْرِجُ فِیْ أَمْتِ أَقْوَامٍ تَتَجَارَىٰ بِهِمْ تِلْكَ الْأَهْوَاءُ كَمَا يَتَجَارَىٰ الْكَلْبُ لَصَاحِبِهِ لَا يَبْقَىٰ مِنْهُ عُرْقٌ وَلَا مَفْصَلٌ إِلَّا دَخَلَهُ"

یعنی میری امت میں آئندہ کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جن میں اہواء اور خواہشات اس طرح بسی ہوئی ہوں گی جیسا کہ بڑکا ہوا کتا (باڈا کتا) کسی کو کاٹ لے، اس شخص کے جسم میں کوئی رنگ اور کوئی جوڑا یا باقی نہیں رہتا کہ جس میں کتے کے کانٹے کی جگہ سے زہر پیوست نہ ہو گیا ہو۔

(مشکوٰۃ شریف ص ۳۰)

اس حدیث میں اگر غور کیا جائے تو دو باتیں معلوم ہوں گی، ایک یہ کہ کتا جس کو کاٹ لے اس کے جسم کے رگ و پے میں زہر پیوست ہو جاتا ہے جو اسکی ہلاکت کا سبب بن جاتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ مریض اگر تندرست انسان کو کاٹ کھائے تو اسکی بھی یہی حالت ہو جاتی ہے، نفسانی خواہشات پر چلنے والے کا بھی یہی حال ہے کہ اس کا جو معرض خطرے میں آ جاتا ہے اور جو شخص اس کی محبت اختیار کرتا ہے اس کا بھی دینی نقصان ہوتا ہے۔

نفسانی خواہشات دوزخ کی چار دیواری ہے اس پر عمل کرنا اس دیوار کو پاؤں پر گویا دوزخ میں داخل ہونا ہے، چنانچہ صحیحین کی روایت ہے، حضور اکرم ﷺ ارشاد فرماتے ہیں:

”حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات“

جنت کے ارد گرد مصائب و تکالیف کی، اور جہنم کے ارد گرد شہوات کی چہار دیواری کر دی گئی ہے،
نہذا اپنی خواہشات پر عمل کرنا اس دیوار کو توڑ کر جہنم میں داخل ہوتا ہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

”انتم اليوم في زمان الهوى فيه تابع للعلم وميأتى عليكم زمان العلم فيه تابع للهوى“

(احیاء العلوم ص ۸۶ ج ۱)

یعنی آج تم ایسے زمانہ میں ہو کہ جس میں خواہش نفس علم کے تابع ہے اور تم پر ایسا زمانہ آئے گا
کہ اس میں علم خواہش نفس کے تابع ہوگا۔

(ذاق العارفين ترجمہ دیلمی علوم الدین ص ۱۳۲ ج ۱)

مشہور بزرگ شیخ ابو عمر زجاجی (شاگرد حضرت حنفیہ بغدادی) فرماتے ہیں:

”كان الناس في الجاهلية يتبعون ما تستحسنه عقولهم وطبا نعيم فجاء
النبي ﷺ فردد عليهم الشريعة والا تبايع لما لعقل الصحيح الذي يستحسن ما
يستحسنه الشرع ويستحب ما يستحب“

اسلام سے پہلے لوگ ایسی باتوں پر عمل کیا کرتے تھے جن کو ان کی عقلیں اور طبیعتیں اچھا سمجھتی
تھیں، رسول اللہ ﷺ نے آکر ان کو شریعت اور اتباع کی طرف موڑ دیا، اب عقل صحیح اور فہم سلیم وہ
ہے جو ایسی چیزوں کو اچھا سمجھے جسے شریعت اچھا سمجھتی ہے اور ایسی چیزوں کو برا سمجھے جسے شریعت برا
سمجھتی ہے۔ (کتاب الاعتصام ص ۷۶ ج ۱)

امام شافعی فرماتے ہیں:

”الشريعة موضوعة لاخراج المكلف عن داعية هواه“

شریعت کی وضع اور غرض و عایت ہی یہ ہے کہ مکلف (یعنی انسان) کو اس کے خواہشات پر عمل
کرنے کے داعیہ سے نکال دے یعنی خواہشات کا بندہ بننے کے بجائے خدا کا بندہ بن دے۔

(الاقتسام)

تقلید شرعی کی ضرورت

پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی فرماتے ہیں:

”ليس الشرك عبادة الاصنام فحسب بل هو متابعتك لهواك“

شُرک صرف بت پرستی کا نام نہیں ہے بلکہ شرک یہ بھی ہے کہ تم اپنی خواہش نفس کی پیروی کرو۔

شیخ نے اپنے اس مغلوظ میں ”افرايت من اتحد هواہ“ کی تفسیر فرمائی ہے۔

(فتون الغیب ص ۲۱۸ متعارف)

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں:

”واعلم ان النفس مجبولة على اتباع الشهوات لا تنال على ذلك الا ان

يبيها نور الايمان“

یعنی جان لو کہ نفس کی جبلت بات یہ ہے کہ وہ خواہشات کی پیروی کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ نور

ایمان اس میں داخل ہو۔ (تجلی اللہ بالقرآن ص ۳۰۶ ج ۲)

حضرت ذوالنون مصری فرماتے ہیں:

”انما دخل الفساد على الخلق من ستة اشياء، ضعف النية بعمل الآخرة والذانی

صارت ابدانهم مهينة لشهواتهم والثالث غلبهم طول الامل مع قصر الاجل

والرابع آسروا رضاء المخلوقين على رضاء الله والخامس اتبعوا هواهم

ونفذوا سنة نبیہم ﷺ والسادس جعلوا زلات السلف حجة لانفسهم ودنسوا

اکثر مناقبہم“

یعنی چھ چیزوں کی وجہ سے مخلوق میں فساد آ گیا ہے۔

(۱) آخرت کے متعلق اعمال میں انکی نیت میں ضعف آ گیا ہے۔

(۲) دنیا کے بدن شہوتوں کے پورا کرنے کے آلے بن گئے۔

(۳) طول ال (بڑی بڑی امیدیں) ان پر غالب آ گیا حالانکہ زندگی بہت مختصر ہے۔

(۴) مخلوق کی رضا مندی کو اللہ کی رضا مندی پر ترجیح دینے لگے۔

(۵) اپنی خواہشات کی اتباع کرنے لگے اور اپنے نبی ﷺ کی سنتوں کو ہنس پشت ڈل دی۔

تقلید شرعی کی ضرورت

(۶) اسلاف کی لغزشوں کو اپنے (اعمال بد) کیلئے حجت بنالیا اور ان کے مناقب کو (جو قابل

عمل ہیں) چھوڑ دیا۔ (کتاب الاعتصام ص ۶۴، ۶۵ ج ۱)

حاصل کلام یہ کہ خواہشات نفسانی پر عمل کرنے کی مذمت کے بارے میں قرآن وحدیث
لبریز ہیں، علماء کرام نے بھی اس کی مذمت کی ہے، اس لئے انسان کی سعادت مندی اور نجات کا
راستہ یہی ہے کہ بجائے از خود فیصلہ کرنے کے ائمہ ہدئی کے تقویٰ و طہارت، انکی خداداد فہم
وبصیرت پر اعتماد کرتے ہوئے ائمہ اربعہ میں سے (جن کی تقلید پر امت کا اجماع ہو چکا ہے) کسی
کی تقلید کرے اس میں دینی مصلحت اور نجات مضمر ہے،

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے ارشاد عالی پر پھر غور کیجئے.....

اعلم ان فی الاخذ بهذه المذاهب الاربعة مصلحة عظيمة وفي الاعراض عنها
كلها مفسدة كبيرة.

چنانچا چاہئے کہ ان مذاہب اربعہ کے اختیار کرنے میں بڑی محنت ہے اور ان سب سے اغراض
کرنے میں بڑا مفید ہے۔ (عقد الجدید ص ۳۱)
اور فرماتے ہیں۔

"وثانيا قال رسول الله ﷺ اتبعوا السواد الاعظم ولما اندرست المذاهب الحققة
الا هذه الاربعة كان اتباعها اتبا عائل السواد الاعظم".

مذہب کی پابندی کی دوسری وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے "اتبعوا السواد
الاعظم" سواد عظم کی اتباع کرو، اور چونکہ مذاہب حق سوائے ان چار مذاہبوں کے باقی نہ رہے اس
لئے انکی اتباع کرنا سواد اعظم (بڑے گروہ) کی اتباع کرنا ہے اور ان سے باہر نکلنا سواد اعظم سے
باہر نکلنا ہے۔ (عقد الجدید ص ۳۱)

حضرت سید احمد شہید بریلوی قدس سرہ فرماتے ہیں:

"وراءه سال اتباع مذاهب اربعة - کہ رائج در تمام اہل اسلام است خوب
است۔"

اعمال کے سلسلہ میں مذاہب اربعہ کی پیروی جو تمام مسلمانوں میں رائج ہے نہایت عمدہ اور

پسندیدہ ہے۔ (صراطِ مستقیم ص ۶۹ فارسی)

لہذا صحیح طور پر اگر شریعت کی اتباع کرنا ہے اور خواہشات نفسانی کی لعنت سے محفوظ رہنا ہے تو مذاہبِ اربعہ میں سے کسی کی اتباع کیجئے خصوصاً اس پر آشوب و رقتن زمانہ میں جس کے متعلق حضور اکرم ﷺ نے فرمایا ہے ”نم یفسدو الکذب“ یعنی خیر القرون کے بعد ”کذب“ پھیل جائے گا۔

تقلید امرِ فطری ہے:

ٹھنڈے دل اگر غور کیا جائے تو واضح ہو گا کہ تقلید ایک امرِ فطری ہے اور ایک قدرتی ناگزیر ضرورت ہے جو انسان کے ساتھ مثل سائے کے لگی ہوئی ہے، ہمارے غیر مقلدین بھائی بھی اس سے بے نیاز نہیں ہیں ان کے گھروں میں چھوٹے بچے گھر کے بڑوں ہی کو دیکھ کر نماز پڑھتے ہیں اور دوسرے اعمال کرتے ہیں اور ان کے گھر کی مستورات محدثہ، عالمہ اور فاضلہ نہیں ہوتیں، مردوں ہی سے پوچھ پوچھ کر عمل کرتی ہیں اس پوچھ پوچھ کر عمل کرنے کو مذہبِ موم نہیں سمجھا جاتا، اس کو شرک، بدعت اور گناہ نہیں کہا جاتا اور معمولی صنعت و حرفت میں بھی تقلید کے بغیر کام نہیں چلتا، طب اور دوائی کا مطالعہ کر کے انسان حکیم اور ڈاکٹر نہیں بن جاتا، ایسا شخص اگر مطب کھول کر بیٹھ جائے تو اسے مجرم کہا جاتا ہے اور جو اس سے علاج کرائے وہ بڑا نادان سمجھا جاتا ہے مثل مشہور ہے ”نیم حکیم خطرہ جان نیم ملاحظہ ایمان“ بہر حال دنیا کے ہر کام میں تقلید کی ضرورت پڑتی ہے لیکن دین کے معاملہ میں حدیث کی چند کتابوں کا ترجمہ دیکھ کر اپنے آپ کو علومِ قرآن و حدیث کا ماہر سمجھنے لگنا اور ائمہ ہدیٰ اور اسلافِ عظام سے بدگمانی کرنا، انکی شان میں رستاخیزی کرنا اور انکی تقلید کو شرک و بدعت کہنا اور اپنی ناقص فہم و عقل پر اعتماد کرنا اور ہوائے نفسانی کی اتباع کو عینِ توحید سمجھنا یہ کہاں کا انصاف ہے۔

بریں عقل و دانش بپایہ گریست

اگر ہمارے غیر مقلدین بھائی سہٹ دھری، کٹ چکی اور ضد کو چھوڑ کر دیا ننداری، سنجیدگی اور ٹھنڈے دل سے غور کریں تو کوئی وجہ نہیں کہ عدم تقلید کے عقیدے پر جبر ہے۔

نفس تقلید قرآن و حدیث سے ثابت ہے:

نفس تقلید کا جواز یکہ؛ جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے، لیکن یہاں چند آیات و احادیث پیش کرتے ہیں۔

(۱) قرآن میں ہے:

"فاسئلوا اهل الذکر ان یتعلمون"

اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے دریافت کر لو۔

(۲) "اولئک الذین ھذا ھم اللہ فیہدھم اقتداء"

(سورہ، انعام، ۹۰)

یہ حضرات ایسے تھے جن کو اللہ نے ہدایت کی تھی سو آپ بھی انہی کے طریق پر چلیں۔

اس آیت میں اگلے نبیؐ کی اتباع کا حکم فرمایا گیا ہے دوسری جگہ ارشاد ہے:

"و اتبع ملتہ ابو اھیم حنیفاً"

مذہب ابراہیمیؑ کا اتباع کیجئے جس میں کئی نہیں ہے۔

(۳) "یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم"

اے ایمان والو! اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور اولی الامر کی (اولی الامر میں ائمہ مجتہدین فسطویا شامل ہیں)۔

(۴) "و لوردوہ الی الرسول و الی اولی الامر منہم لعلہم یتنبطونہ"

منہم۔

اگر یہ لوگ اس امر کو رسول کے حوالہ کرتے تو جو لوگ الی اللہ و الی اللہ کے متباد ہیں وہ کچھ کرنا نہ تو ہوسکتے کہ کوئی چیز قابل عمل ہے اور کوئی نا قابل عمل۔

اس آیت سے بھی صریحاً مجتہدین کی اتباع کا ثبوت ملتا ہے۔

(۵) "فلولا نفر من کل فرقة منهم طائفة لیفقیہوا فی الدین ولینذروا قومہم اذا"

رجعوا الیہم لعلہم یحذرون۔

یعنی کیوں نہ ٹکے ہر فرقہ میں سے ایک جماعت تاکہ نقد فی الدین حاصل کرے، اور جب واپس آئے تو اپنی قوم کو ہوشیار اور بیدار کرے تاکہ وہ دین کی باتوں کو سن کر اللہ کی نافرمانی سے بچیں۔

(سورۃ توبہ ص ۱۷۱)

(۶) ”وجعلنا منهم ائمة يهتدون بامرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون“

اور ہم نے ان میں پیشوا بنائے جو لوگوں کو ہمارے راہ چلاتے تھے، جب انہوں نے صبر کیا اور ہمارے آیتوں پر یقین رکھتے تھے۔ (سورۃ المائدہ ص ۲۱۷)

(۷) ”اتبع ميل من اناب الي“

اس شخص کے راستے کی پیروی کرو جو میری طرف رجوع کئے ہوئے ہے۔

(۸) ”يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصاديقين“

اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور صادقین کے ساتھ رہو۔ (سورۃ توبہ ص ۱۱۱)

ان تمام آیات میں اتباع اور تقلید کی تاکید فرمائی گئی ہے اور ان سے تقلید مطلق کا ثبوت فراہم ہوتا ہے۔ اب اس سلسلہ کی چند احادیث ملاحظہ کیجئے۔

(۱) ”عن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله ﷺ اني لا ادرى ما يقاني فيكم

فاتخذوا بالذنين من بعدى ابى بكر وعمر“

حضرت حذیفہؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا مجھے معلوم نہیں میں کب تک تم لوگوں میں زندہ رہوں لہذا میرے بعد ان دو شخصوں یعنی ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما کی اقتداء کرو۔

(مشکوٰۃ شریف ص ۵۶۰)

(۲) ”عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين..... الخ

تم میری سنت اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑے رہو۔

(مشکوٰۃ شریف ص ۳۰)

(۳) ”اصحابي كالنجوم فلا يهيم اقتديتم اهتديتم“

میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں تم جس کی بھی اتباع کرو گے ہدایت کرو گے۔

(مشکوٰۃ شریف ص ۵۵۷)

(۴) عن معاذ بن جبل رضى الله عنه ان رسول الله ﷺ لما بعثه الى اليمن قال كيف تقضى اذا عرض لك قضاء قال بكتاب الله قال فان لم تجد في كتاب الله قال بسنة رسول الله ﷺ قال فان لم تجد لى سنة رسول الله ﷺ قال اجتهد برائى ولا آلو، فضرب رسول الله ﷺ على صدره وقال الحمد لله الذى وفق رسول الله ﷺ لما يرضى به رسول الله ﷺ.

یعنی... حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ نے ان کو یمن کا قاضی بنا کر روانہ کیا تو یہ دریافت فرمایا کہ اگر کوئی قضیہ پیش آئے تو کس طرح فیصلہ کرو گے؟ عرض کیا کتاب اللہ سے فیصلہ کروں گا، فرمایا اگر وہ مسئلہ کتاب اللہ میں نہ ملے تو؟ عرض کیا رسول اللہ ﷺ کی سنت سے فیصلہ کروں گا۔ آپ ﷺ نے فرمایا اگر اس میں بھی نہ ملے تو؟ عرض کیا پھر اجتہاد اور استنباط کر کے اپنی رائے سے فیصلہ کروں گا اور اس مسئلہ کا حکم تلاش کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑ دوں گا۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ ﷺ نے میرے اس جواب پر (فرما سزت سے) اپنا دست مبارک میرے سینے پر مارا اور فرمایا اللہ کا شکر ہے کہ اس نے اپنے رسول کے قاصد کو اس بات کی توفیق دی جس سے اللہ کا رسول راضی اور خوش رہے۔

(مشکوٰۃ شریف ص ۳۴۳، ابوداؤد شریف ص ۱۳۹)

حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی اس حدیث سے چند باتیں ثابت ہوتی ہیں۔

(۱) بہت سے مسائل ایسے ہیں کہ قرآن و حدیث میں ان کا حکم منصوص نہیں ہے یعنی صراحتہ مذکور نہیں ہے۔

(۲) غیر منصوص مسائل میں اپنی رائے اور اجتہاد سے فیصلہ کرنا مستحسن ہے اور یہ اللہ اور اس کے رسول کی عین مرضی کے مطابق ہے۔

(۳) رائے اور اجتہاد حق تعالیٰ کی ایک نعمت ہے جس پر آنحضرت ﷺ نے الحمد للہ فرمایا اور قرط مسرت سے حضرت معاذ کے سینہ پر اپنا ہاتھ مارا، اس سے اس طرف اشارہ تھا کہ علوم نبوت کے فیوض و برکات فقیہ اور مجتہد کے ساتھ ہیں۔

(۴) حضرت معاویہ بنی کا قاضی بنا کر بھیجا جا رہا ہے، مسائل کے حل کرنے اور معاملات کو سلجھانے کی تعلیم فرمائی جا رہی ہے، وجہ ظاہر ہے کہ حضور اکرم ﷺ جانتے ہیں کہ اہل یمن اپنے پیش آمدہ مسائل و معاملات میں حضرت معاویہ کی طرف رجوع کریں گے اور آپ ہی کی تقلید و اتباع کریں گے، اس حدیث میں صحیح طور پر غور کیا جائے تو تقلید کی حقیقت اور اس کا جواز واضح اور یقین طور پر ثابت ہوتا ہے۔

(۵) ”العلماء ورثة الانبياء“ رواہ احمد و ابو داؤد و ترمذی.

(مشکوٰۃ و شریف ص ۳۴)

علماء انبیاء کے وارث ہیں۔

پس جس طرح انبیاء کی اتباع فرض اور لازم ہے اسی طرح وارثین انبیاء (یعنی علماء) کی اتباع بھی لازم اور ضروری ہے، انبیاء کرام کی میراث علم ہے، علماء کی اتباع و اقتداء اسی لئے فرض ہے کہ وہ علم شریعت کے وارث اور حامل ہیں۔

(۶) ”كانت بنو اسرائيل تسوسهم الانبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وان لا

نبي بعدى وسبكون خلفاء فيكثرون“.

بنی اسرائیل کی سیاست و صورت ان کے انبیاء کرتے تھے، ایک نبی فوت ہو جاتا تو دوسرا نبی آ جاتا اور خبردار دوسرے بعد کوئی نبی نہیں، ہاں میرے بعد خلیفہ ہوں گے اور بہت ہوں گے۔ (یعنی میری زندگی میں تم پر میری اتباع ضروری ہے اور میرے بعد میرے خلفاء کی اتباع لازم ہو گی) (از معارف القرآن حضرت مفتی محمد شفیع صاحب ص ۱۸۵ تا ۱۸۶)

مندرجہ بالا آیات و احادیث سے تقلید مطلق کا ثبوت ملتا ہے پھر اس تقلید کی دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ کہ تقلید کے لئے کسی خاص امام و مجتہد کو متعین نہ کیا جائے کبھی ایک امام کے مسئلہ کو اختیار کر لیا تو کبھی دوسرے امام کے قوس پر عمل کر لیا اسے تقلید مطلق کہا جاتا ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ تقلید کے لئے کسی ایک مجتہد کو متعین کر لیا جائے، ہر مسئلہ میں اس کی اتباع کی جائے اسے تقلید شخصی کہا جاتا ہے، عہد صحابہ و تابعین میں تقلید کی ان دونوں صورتوں پر عمل در آمد رہا ہے اور کثرت اس کا ثبوت ملتا ہے۔

تقلید شخصی:

چنانچہ اس عہد مبارک میں یہ بات بالکل عام تھی کہ جو حضرات فقیر نہ تھے وہ فقہاء و صحابہ و تابعین سے پوچھ پوچھ کر عمل کیا کرتے تھے، اور مسائل کے جواب میں مجیب جو حکم بتلاتا مع دلیل یا بلا دلیل، مسائل اس پر عمل پیرا ہوتا اور عدم دلیل کی صورت میں مسائل و دلائل کا مطالبہ نہ کرتا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ فرماتے ہیں:-

”صحابہ کرام سے لیکر مذہب اربعہ کے ظہور تک یہی دستور رہا اور رواج رہا کہ کوئی عالم مجتہد مل جاتا تو اسی کی تقلید کر لیتے تھے، کسی بھی معتبر اور مستند شخصیت نے اس پر تکیہ نہیں کی، اگر یہ تقلید باطل ہوتی تو وہ حضرات اس پر ضرور تکیہ فرماتے“ (مفتاح البیہ ص ۲۹ مترجم)

حضرت شاہ صاحبؒ کے اس فرمان سے عہد صحابہ و تابعین میں تقلید مطلق کا ثبوت واضح طور پر ملتا ہے، جس طرح ان حضرات کے یہاں تقلید مطلق کا رواج تھا اسی طرح بعض حضرات تقلید شخصی پر عمل پیرا ہوتے تھے، چنانچہ اہل مکہ مسائل خلائیہ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے قول کو ترجیح دیتے تھے اور انہی کے قول پر عمل کرتے تھے، اور اہل مدینہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے قول پر عمل کیا کرتے تھے اور اہل کوفہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے فتویٰ کو ترجیح دیتے اور اسی کی اتباع کرتے تھے۔

(۱) بخاری اور مسلم اور ابوداؤد میں ہے، حضرت ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے ایک مسئلہ دریافت کیا گیا، پھر وہی مسئلہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا، حضرت عبداللہ بن مسعود کا جواب حضرت ابوموسیٰ اشعریؒ کے جواب کے خلاف تھا، جب ابوموسیٰ اشعریؒ کو اس کا علم ہوا تو سمجھ گئے کہ حضرت عبداللہ بن مسعودؒ کی کا جواب اور فتویٰ صحیح ہے اور اس کے بعد ارشاد فرمایا:

”لأحسألونی ما دأب هذا الحب لہکم“.

جب تک یہ بحر عالم (یعنی ابن مسعودؒ) تم میں موجود ہیں تمام مسائل انہی سے دریافت کیا کرو اور وہ جو فتویٰ دیں اسی پر عمل کرو مجھ سے دریافت نہ کرو۔

اسی کا نام تقلید شخصی ہے، جس کا ثبوت اس روایت سے واضح طور پر ہوتا ہے۔

(مفتوحہ شریف ص ۲۶۶)

تقلید شرعی کی ضرورت

(۲) صحیح بخاری شریف میں حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے:

”ان اهل المدينة سألوا ابن عباس عن امرأة طافت ثم حاضت قال لهم تنفرو
لأنوا لا تأخذ بقولك وندع قول زيد“.

(صحیح بخاری ص ۲۲۲ ج ۱، کتاب الحج)

اہل مدینہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے اس عورت کے متعلق سوال کیا جو طواف
فرض کے بعد حائضہ ہو گئی ہو (تو اب وہ طواف و ندع کے بغیر جا سکتی ہے یا نہیں؟) ابن عباس رضی
اللہ عنہما نے فرمایا وہ طواف و ندع کے بغیر جا سکتی ہے، اہل مدینہ نے کہا ہم آپ کے قول پر (فتویٰ
پر) عمل کر کے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے قول (فتویٰ) کو ترک نہیں کریں گے۔

(بخاری شریف)

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل مدینہ زید بن ثابت کی تقلید شخصی کرتے تھے اس روایت کے
اس جملہ پر ”لا تأخذ بقولك وندع قول زيد“ پر غور کیجئے کہ جب اہل مدینہ نے ابن عباسؓ
سے یہ بات کہی تو ابن عباسؓ نے اس پر تکیہ نہیں فرمائی کہ تم تقلید و اتباع کیلئے (یعنی تقلید کیلئے)
ایک معین شخص کو لازم کر کے شرک، بدعت اور گناہ کے مرتکب ہو رہے ہو، اگر تقلید شخصی ناجائز
اور حرام ہوتی تو ابن عباسؓ ضرور تکیہ فرماتے۔

(۳) حضرت ابن عباسؓ مجتہد تھے تاہم فرمایا کرتے تھے کہ جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا
فتویٰ موجود ہو تو پھر کسی اور کے فتویٰ کی ضرورت نہیں۔ (کلمۃ الفصل ص ۱۹)

(۴) جب تک سالم بن عبداللہ زندہ رہے امام نافع نے فتویٰ نہیں دیا۔

(تذکرۃ اللہ ص ۹۸ ج ۱)

معلوم ہوتا ہے کہ امام نافع رحمہ اللہ کے زمانے میں لوگ سالم بن عبداللہ کی تقلید شخصی کرتے
تھے۔

(۵) حضرت معاذ کو قاضی بنا کر یمن بھیجنے کی روایت گزشتہ ادراک میں منسل آچکی ہے وہ
روایت تقلید شخصی و اجتہاد کے ثبوت میں بہت واضح اور قوی دلیل ہے، یہاں موقع کی مناسبت سے
اس روایت کے ایک پہلو پر توجہ مبذول کیجئے، وہ یہ کہ حضور اکرم ﷺ نے اہل یمن کیلئے اپنے فقہاء

صحابہ میں سے صرف حضرت معاذ کو یمن بھیجا اور انہیں حاکم، قاضی اور معلم بنا کر اہل یمن کیلئے یہ لازم کر دیا کہ وہ انہی کی تابعداری کریں اور حضور اکرم ﷺ نے حضرت معاذ کو صرف قرآن و سنت ہی نہیں بلکہ موقع آنے پر قیاس و اجتہاد کے مطابق فتویٰ دینے کی اجازت مرحمت فرمائی، اس کا مقصد اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے کہ آپ ﷺ نے اہل یمن کو ان کی تقلید شخصی کی اجازت دے دی بلکہ اس کو ان کیلئے لازم کر دیا۔

اور یہ بھی مشہور ہے کہ تابعین کے دور میں فقہاء و سببہ کے فتوؤں پر عمل ہوتا تھا، ان روایات کو ملحوظ رکھ کر اس بات کا فیصلہ کرنا مشکل نہیں کہ عہد صحابہ و تابعین میں تقلید مطلق و تقلید شخصی دونوں کا رواج تھا مگر یہ بات ملحوظ رہے کہ وہ زمانہ خیر القرون کا تھا، لوگوں میں تدبیر اور خدا ترسی غالب تھی ان کا متعدد حضرات سے پوچھنا یا تو اتفاقی طور پر ہوتا یا یہ مقصد ہوتا کہ جس کے قول میں زیادہ احتیاط ہوگی اس پر عمل کریں گے اس لئے اس زمانہ میں تقلید مطلق اور تقلید شخصی دونوں پر عمل ہوتا تھا، پھر جوں جوں حضور اکرم ﷺ کے عہد مبارک سے بعد ہوتا گیا اور خوف خدا اور احکام شریعت کی عظمت کم ہونے لگی اور اغراض پرستی لوگوں پر غالب آنے لگی تو امت کے ہاض علماء نے دہشتی رگ پکڑ کر تقلید کو ”تقلید شخصی“ میں منحصر کر دیا اور بتدریج اسی طرف علماء کا میلان ہونے لگا اور ہوتے ہوتے تقلید شخصی کے وجوب پر امت کا اجماع ہو گیا، اگر ایسا نہ کیا جاتا تو احکام شریعت کھلونا بن جاتے اور ہر ایک اپنے اپنے مطلب اور خواہش کے موافق عمل کرتا۔

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں:

”و بعد المائین ظہر لہم التملک للمجتہدین اعیانہم و قل من کان لا یحمد علیٰ ملہب مجتہد بعینہ و کان ہو الواجب فی ذالک الزمان“۔

یعنی دوسری صدی ہجری کے بعد لوگوں میں متعین مجتہد کی پیروی کا رواج ہو گیا اور بہت کم لوگ ایسے تھے جو کسی خاص مجتہد کے مذہب پر اعتقاد نہ کرتے ہوں اور اس زمانہ میں یہی ضروری تھا۔

(انصاف ص ۴۴)

حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی قدس سرہ العزیز تقلید شخصی کے ضروری اور لازمی ہونے کے متعلق تحریر فرماتے ہیں:

”گوئی نفس یہ بھی جائز ہے کہ مختلف لوگوں کا اتباع ہو، مثلاً کسی شیخ سے کوئی شغل پوچھ لیا اور کسی دوسرے سے کوئی اور شغل پوچھ لیا تو اس طرح متعدد کا اتباع بھی فی نفسہ جائز ہے اور سلف کی یہی حالت تھی کہ کبھی امام ابوحنیفہؒ سے پوچھ لیا، کبھی اوزاعیؒ سے، اور سلف کی اسی عادت کو دیکھ کر آج بھی لوگوں کو یہ لالچ ہوتا ہے۔ سوئی نفس تو یہ جائز ہے مگر ایک عارض کی وجہ سے ممنوع ہو گیا، اس کے سمجھنے کیلئے ایک مقدمہ سن لیجئے وہ یہ کہ حالت غلبہ کا اعتبار ہوتا ہے سو حالت غلبہ کے اعتبار سے آج میں اور اس وقت میں یہ فرق ہے کہ اس وقت کے لوگوں میں دشمن غالب تھا۔ ان کا مختلف لوگوں سے پوچھنا یا تو اتفاقاً طور پر ہوتا تھا اور یا اس لئے کہ جس کے قول میں زیادہ احتیاط ہوگا اس پر عمل کریں گے ہیں اگر دشمن کی اب بھی وہی حالت ہوتی تو ایک کو خاص کرنے اور اس کی تنقید کرنے کی ضرورت نہ ہوتی مگر اب تو وہ حالت ہی نہیں رہی اور کیسے رہتی؟ حدیث میں ہے: **نم بفسد الذنب۔** کہ خیر القرون کے بعد کذب پھیل جائے گا اور لوگوں کی حالت بدل جائے گی سو جتنا خیر القرون سے بعد ہوتا گیا۔ اتنی ہی لوگوں کی حالت ابتر ہوتی گئی۔ اب تو وہ حالت ہے کہ عام طور پر غرض پرستی غالب ہے اب مختلف لوگوں سے اس لئے پوچھا جاتا ہے کہ جس میں اپنی غرض نکلتی ہو اس پر عمل کریں گے۔ اہی قولہ۔

علامہ شامیؒ نے یہاں ایک حکایت لکھی ہے کہ ایک فقیہ نے ایک محدث کے یہاں اسکی لڑکی کے لئے پیغام بھیجا۔ اس نے کہا اس شرط پر نکاح کرتا ہوں کہ تم رفع یدین اور آمین بالجہر کرو۔ فقیہ نے اس شرط کو منظور کر لیا اور نکاح ہو گیا۔ اس واقعہ کو ایک بزرگ کے پاس ذکر کیا گیا تو انھوں نے اس کو سن کر سر جھکا لیا اور تھوڑی دیر سوچ کر فرمایا مجھے اس شخص کے ایمان جاتے رہنے کا خوف ہے اس واسطے کہ وہ جس بات کو سنت سمجھ کر کرتا تھا بدو ان اس کے کہ اسکی رائے کسی دلیل شرعی سے بدلی ہو۔ صرف دنیا کے لئے اسے چھوڑ دیا لوگوں کی یہ حالت دنیا طلبی کی ہو گئی ہے ایسے وقت میں مگر تقلید شخصی نہ ہو تو یہ ہوگا کہ ہر مذہب میں سے جو صورت اپنی مطلب کی پاویں گے اسے اختیار کریں گے۔ مثلاً اگر وضو کرنے کے بعد اسکے خون نکل آیا تو اب امام ابوحنیفہؒ کے مذہب پر وضو ٹوٹ گیا اور امام شافعیؒ کے مذہب پر نہیں ٹوٹا سو یہاں تو یہ شخص امام شافعیؒ کا مذہب اختیار کرے گا اور پھر اس نے بیوی کو بھی ہاتھ لگایا تو امام شافعیؒ کے مذہب پر وضو ٹوٹ گیا اور امام ابوحنیفہؒ کے مذہب پر نہیں

نوٹ۔ تو یہاں امام ابو حنیفہؒ کا مذہب لے لے گا۔ حالانکہ اس صورت میں کسی امام کے نزدیک رہنا وضو نہیں رہنا امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک تو خون نکلنے کی وجہ سے نوٹ گیا اور امام شافعیؒ کے نزدیک عورت کو چھونے کی وجہ سے۔ مگر اس شخص کو ذرا بھی پروا نہ ہوگی وہ ہر امام کے مذہب میں اپنے مطلب ہی کی ڈھونڈ لیگا اور جو اس کے مطلب بخلاف ہے اس کو نہ مانے گا۔ سو دین تو رہے گا نہیں غرض اور نفس پرستی رہ جائیگی پس یہ فرق ہے ہم میں اور سلف میں ان کو تقلید شخص کی ضرورت نہ تھی کیونکہ تہنیں غالب تھا اور سہولت و غرض کے طالب نہ تھے بخلاف ہمارے کہ ہم میں غرض پرستی غالب ہے ہم سہولت و غرض کے بندے ہیں اس لئے ہم کو اس کی ضرورت ہو کہ کسی ایک خاص شخص کی تقلید کریں۔ ہم تہذیب شخصی کوئی نص نہ واجب یا فرض نہیں کہتے۔ بلکہ یوں کہتے ہیں کہ تقلید شخصی میں دین کا انتہام ہوتا ہے اور ترک تقلید میں بے انتظامی ہوتی ہے۔ پس تقلید شخصی میں راحت بھی ہے اور نفس کی حفاظت بھی۔“

(شرف المصابیح ص ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳، ۱۴۰۴، ۱۴۰۵، ۱۴۰۶، ۱۴۰۷، ۱۴۰۸، ۱۴۰۹، ۱۴۱۰، ۱۴۱۱، ۱۴۱۲، ۱۴۱۳، ۱۴۱۴، ۱۴۱۵، ۱۴۱۶، ۱۴۱۷، ۱۴۱۸، ۱۴۱۹، ۱۴۲۰، ۱۴۲۱، ۱۴۲۲، ۱۴۲۳، ۱۴۲۴، ۱۴۲۵، ۱۴۲۶، ۱۴۲۷، ۱۴۲۸، ۱۴۲۹، ۱۴۳۰، ۱۴۳۱، ۱۴۳۲، ۱۴۳۳، ۱۴۳۴، ۱۴۳۵، ۱۴۳۶، ۱۴۳۷، ۱۴۳۸، ۱۴۳۹، ۱۴۴۰، ۱۴۴۱، ۱۴۴۲، ۱۴۴۳، ۱۴۴۴، ۱۴۴۵، ۱۴۴۶، ۱۴۴۷، ۱۴۴۸، ۱۴۴۹، ۱۴۵۰، ۱۴۵۱، ۱۴۵۲، ۱۴۵۳، ۱۴۵۴، ۱۴۵۵، ۱۴۵۶، ۱۴۵۷، ۱۴۵۸، ۱۴۵۹، ۱۴۶۰، ۱۴۶۱، ۱۴۶۲، ۱۴۶۳، ۱۴۶۴، ۱۴۶۵، ۱۴۶۶، ۱۴۶۷، ۱۴۶۸،

فائدہ:

مسن بعدی سے مراد ان صاحبوں کی حالت خلافت ہے کیونکہ بلا خلافت تو دونوں صہ حسب آپ کے روبرو بھی موجود تھے، پس مطلب یہ ہوا کہ ان کے خیفہ ہونے کی حالت میں ان کا اتباع کیجیو اور ظاہر ہے کہ خلیفہ ایک ایک ہوں گے، پس حاصل ہوا کہ حضرت ابو بکرؓ کی خلافت میں تو انکا اتباع کیجیو، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں انکی اتباع کیجیو، پس ایک زمانہ خاص تک ایک شخص کے اتباع کا حکم فرمایا، اور یہ کہیں نہیں فرمایا کہ ان سے احکام کی دلیل دریافت کر لیا کرنا اور نہ یہ عادت مستزاتی تھی کہ دلیل کی تحقیق ہر مسئلہ میں کی جاتی ہو اور یہی تقلید شخص کی ہے کیونکہ حقیقت تقلید شخصی کی یہ ہے کہ ایک شخص کو جو مسئلہ پیش آوے کسی مرجع کی وجہ سے ایک ہی عالم سے رجوع کر لیں کرے اور اس سے تحقیق کر کے عمل کیا کرے اور اس مقام میں اس کے وجوب سے بحث نہیں وہ آگے مذکور ہے، صرف اس کا جواز اور مشروعیت اور موافقت سنت ثابت کرنا ہے، سو وہ حدیث قولی سے جوابی مذکور ہوئی بفضلہ تعالیٰ ثابت ہے ایک معین زمانے کیلئے سہی۔

حدیث دوم:

عن الاسود بن یزید... الخ الحدیث

فائدہ:

یہ وہ حدیث ہے جو مقصد اول میں بعنوان حدیث چہارم مع ترجمہ کے گزر چکی ہے ملاحظہ فرمایا جائے (یہ حدیث معاویہؓ اس رسالہ کے ص ۳۲ نیز ص ۸۷ پر آچکی ہے) اس سے جس طرح تقلید کا سنت ہونا ثابت ہوتا ہے جیسا اس مقام پر اس کی تقریر کی گئی ہے اسی طرح تقلید شخص بھی ثابت ہوتی ہے کیونکہ جب رسول اللہ ﷺ نے حضرت معاویہؓ کو تعلیم احکام کیلئے یمن بھیجی تو یقیناً اہل یمن کو اجازت دی کہ ہر مسئلہ میں ان سے رجوع کر سکتے ہو، اور یہی تقلید شخص ہے جیسا کہ ابھی اوپر بیان ہوا۔

حدیث سوم:

”عن ہزبل بن شرحبیل فی حدیث طویل مختصرہ قال سئل ابو موسیٰ ثم ابن مسعود واخیر بقول ابو موسیٰ فخالقہ ثم اخیر ابو موسیٰ بقوله فقال لا تسالونی ما دام هذا الحبر فیکم“۔ أخرجه البخاری وابوداؤد والترمذی۔

(تیسرے ٹکڑے میں ص ۳۷ کتاب الفرائض فصل ثانی)

ترجمہ: خلاصہ اس حدیث طویل کا یہ ہے، ہزبل بن شرحبیل سے روایت ہے کہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے ایک مسئلہ پوچھا گیا پھر وہی مسئلہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا اور حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کے فتویٰ کی بھی خبر دی گئی تو انہوں نے اور طور سے فتویٰ دیا پھر جو ان کے فتویٰ کی خبر حضرت ابو موسیٰ کو دی گئی تو انہوں نے فرمایا کہ جب تک یہ تاجر عالم تم لوگوں میں موجود ہیں تم مجھ سے مت پوچھا کرو۔ روایت کیا اس کو بخاری اور ابوداؤد اور ترمذی نے۔

فائدہ:

ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کے اس فرمانے سے کہ ان کے ہوتے ہوئے مجھ سے مت پوچھو ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ ہر مسئلہ میں ان سے پوچھنے کیلئے فرمایا ہے اور یہی تقلید شخصی ہے کہ ہر مسئلہ میں کسی مرتب کی وجہ سے ایک ہی عالم سے رجوع کر کے عمل کیا کرے۔

(الاقتصاد ص ۳۲-۳۳ مطبوعہ اعجاز بیروند)

علامہ ابن تیمیہؒ بھی تقلید فقہین کو ضروری تحریر فرماتے ہیں:

فی وقت یقلدون من یفسد النکاح وفی وقت یقلدون من یصححہ بحسب العرض والہوی ومثل هذا لا یحوز۔

یعنی یہ لوگ کبھی اس امام کی تقلید کرتے ہیں جو نکاح کو فاسد قرار دیتا ہے اور کبھی اس امام کی جو اسے درست قرار دیتا ہے اپنی غرض اور خواہش کے مطابق اور اس طرح عمل کرتا بالانقلاب تا جائز ہے۔ (فتاویٰ ابن تیمیہ ص ۲۴۰ ج ۲)

غیر مقلدین شیخ عبدالوہاب نجدی کے ہم مسلک وہم عقیدہ سمجھے جاتے ہیں۔ لیکن یہ نام نہاد

الحمد للہ ان سے بھی دو قدم آگے ہیں شیخ احمد اربوہ کی تقلید کے جواز کے قائل ہیں اور فرماتے ہیں: کہ ماضی ائمہ سب ہیں۔ چنانچہ آپ تحریر فرماتے ہیں:

”فمن والله الحمد متبعون لا مبتدعون علیٰ منہب الامام احمد بن حنبل“۔

ہم لوگ الحمد للہ ائمہ سلف کے متبع ہیں کوئی نیا طریقہ اور بدعت ایجاد کرنے والے نہیں ہیں اور ہم امام احمد بن حنبلؒ کے مذہب پر ہیں۔

(محمد بن عبد الوہاب للعلما م احمد عبد الغفور عطار طبع بیروت ص ۱۷۷، ۱۷۸)

ایک دوسرے مکتوب میں آپ تحریر فرماتے ہیں:

انی والله الحمد منبع ولست بمبتدع عقیدتی و دینی الذی ادین الله به .. الخ،

میں الحمد للہ ائمہ سلف کا متبع ہوں، مبتدع (دین میں نئی بات نکالنے والا) نہیں ہوں۔ میرا عقیدہ اور میرا دین جو میں اللہ کے دین کی حیثیت سے اختیار کئے ہوئے ہوں وہ ایسے ذاتی و الجماعت کا دینی مسلک اور طریقہ ہے جو امت کے ائمہ اور ابو اور ان کے قیامین کا مسلک اور طریقہ ہے۔

(محمد بن عبد الوہاب ص ۱۷۴، ۱۷۵)

ان کے صاحب زادے شیخ عبد اللہ اپنے ایک رسالے میں اپنے اور اپنے والد کے مسلک کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

اصول دین (یعنی ایمانیات و اعتقادات) میں ہمارا مسلک اہل سنت والجماعت کا مسلک ہے اور ہمارا طریقہ ائمہ سلف کا طریقہ ہے اور فروع میں یعنی فقہی مسائل میں ہم امام احمد ابن حنبلؒ کے مذہب پر ہیں اور جو کوئی ائمہ اربعہ میں سے کسی کی بھی تقلید کرے ہم اس پر تکبر نہیں کرتے۔

(الہدیۃ السنیۃ عربی ص ۳۸-۳۹)

نیز تحریر فرماتے ہیں:

ہمارے نزدیک شیخ الاسلام ابن القیم رحمہ اللہ اور ان کے استاد شیخ الاسلام ابن تیمیہ اہل حق اہل السنۃ کے پیشوا ہیں اور ان دونوں بزرگوں کی کتابیں ہمیں نہایت عزیز ہیں لیکن ہر مسئلہ میں ہم ان کے بھی مقلد اور پیرو نہیں ہیں۔ اور متعدد مسائل میں ان سے ہمارا اختلاف معلوم و معروف ہے مثلاً

ان کے یک مجلس کی تین ملاقاتوں کا مسئلہ ہے۔

(مندرجہ بالا حوالہ جات حضرت مولانا محمد منظور نعمانی مدظلہ کی ایک بڑی تصنیف

ہے "شیخ محمد بن عبد الوہاب کے خلاف پوپیت کا" سے اخذ کئے گئے ہیں)

علامہ ابن تیمیہ اور شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی جن کا علمی مرتبہ ہمارے غیر مقلدین بھائیوں کو بھی مسلم ہے آپ نے سطور بالا میں ان دونوں حضرات کے اقوال و افکار کا خلاصہ فرمائے اس سے واضح ہوتا ہے کہ ان حضرات کے یہاں بھی تقلید گناہ یا شرک نہیں ہے بلکہ وہ بھی اس کے ضروری ہونے کے قائل ہیں جبکہ غیر مقتدین ائمہ ہدٰی کی تقلید کو حرام، شرک، بدعت اور گناہ کہتے ہیں چنانچہ غیر مقلدوں کی کتاب "فقد محمدی" کے ابتداء میں ہے "اللہ کا ہزار ہزار شکر ہے کہ اس نے ہم کو محض اپنے فضل و کرم سے حنفی شافعی مالکی حنبلی مذاہب کی تقلید سے جن میں ایک جہاں پھنس رہا ہے اور بموجب آیت قرآنی "اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ" اور حدیث عدی ابن حاتم کے مخالف ہم خدا اور رسول کے اور کسی کا حکم ماننا شرک ہے شرک سے بچایا۔

(فقد محمدی، طریقہ احمدی ص ۴)

صاحب فقد محمدی نے حنفی شافعی مالکی اور حنبلی مذاہب کی تہذیب کو شرک کہا ہے اور استدلال میں قرآنی آیت اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ اور حدیث عدی ابن حاتم کو بلا سمجھے بوجھے نقل کر دیا حالانکہ آیت کا تعلق یہود و نصاریٰ سے ہے کہ انہوں نے اپنے علماء و مقتدائوں کو "خدا" بنا رکھا تھا اور وہ اسی طرح کہ ان کی شریعت میں بعض چیزیں حرام تھیں اور ان کو ان کے علماء اور مذہبی پیشوا اور پادریوں نے حلال کر دیا حالانکہ وہ ہنوز بھی بعض صریح ان کے مذہب میں حرام تھیں اور اس سے قبل ان اشیاء کے حرام ہونے کا عقیدہ بھی رکھتے تھے مگر پادریوں کے حلال کرنے سے حلال سمجھنے لگے اسی طرح یہودیوں کا اپنے علماء کے متعلق یہی عقیدہ تھا یہ صورت یقیناً مذہب ہم اور شرک ہے چنانچہ جب یہ آیت "اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ" مازل ہوئی تو حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا کہ وہ (یہود و نصاریٰ) تو اپنے علماء کی عبادت نہیں کرتے تھے پھر اربابا من دون اللہ کیونکر ہوئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”انہم لم یکنوا یعدونہم ولکنہم کانوا اذا أحلوا شینا استحلوا و اذا حرموا علیہم شینا حرموا“۔

یعنی بیشک وہ انکی عبادت تو نہیں کرتے تھے لیکن ان کے علماء جس چیز کو حلال کر دیتے یہ لوگ اس کو حلال سمجھتے اور جس چیز کو حرام کہہ دیتے اس کو حرام جانتے۔ (ترمذی وغیرہ)

اس تقریر سے ایک بات واضح ہوگئی کہ مقلدین احکام فقہیہ میں ائمہ مجتہدین کے فتاویٰ کی تقید و اتباع تو کرتے ہیں مگر ان میں اور یہود و نصاریٰ کی خباثت میں تین فرق ہے وہ یہ کہ یہود و نصاریٰ تحلیل و تحریم میں احبار و رہبان کے لیے مستقل اختیار و بت کرتے تھے۔ گویا انھیں قانون ساز سمجھتے تھے اور مقلدین ائمہ و علماء مجتہدین کیلئے شہد برابر اختیار و تقریر ہی تسلیم اور ثابت نہیں کرتے اصل حکم خدا ہی کا سمجھتے ہیں اور ”ان السعکم الا للہ“ ہی کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ ہاں رسول کا بیان چونکہ دلیل قطعی ہے اللہ کی طرف سے چیزوں کے حلال و حرام ہونے پر اس لئے رسول کی اتباع کرتے ہیں اب رہا تقید کا مسئلہ تو اس کی حیثیت (جیسا کہ گذشتہ اوراق سے واضح ہو گیا) صرف یہ ہے کہ ہم ائمہ کو شارع قانون سمجھتے ہیں اور ان کی فہم و بصیرت پر اعتماد کرتے ہیں نہ کہ انھیں قانون ساز گردانتے ہیں اس لئے اس تقید کو یہود و نصاریٰ کی تقلید سے کوئی مناسبت نہیں اور ائمہ ہدٰی کی تقلید کی مذمت اس آیت کریمہ سے ہرگز ثابت نہیں ہو سکتی۔

حضرت شاد ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے اس مسئلہ سے متعلق ایک واضح اور قطعی بات لکھی ہے کہ اصل حکم تو اللہ ہی کا ہے اور وہ تحلیل و تحریم جس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جاتی ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ آنحضور ﷺ کا قول اللہ کی تحلیل و تحریم کیلئے علامت قطعی ہے اور اس تحلیل و تحریم کو مجتہدین امت کی طرف منسوب کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ حضرات اس حکم کو شارع علیہ السلوٰۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں یا اس کے کلام سے استنباط کرتے ہیں:

واما نسبة التحلیل والتحریم الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیمعنی ان قولہ امارة قطعية لتحلیل اللہ وتحريمہ، واما نسبتها الی المجتہدین من امتہ فیمعنی روايتہم ذلک عن الشرع من نص المشرع او استنباط من کلامہ۔

(حجۃ اللہ البالغہ ترجمۃ اللہ النہج ص ۱۲۷، باب اتسام الشرح)

غیر مقلدین کے چند اشکالات اور ان کے جوابات

پہلا اشکال:

ان کا ایک اشکال یہ ہے کہ مسائل فقہ اور اسلامی احکام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت میں مدون اور جمع نہ تھے یہ بعد کی ایجاد ہے اس لئے یہ بدعت سعید ہے یہ اعتراض سراسر ان کی جہالت اور ناواقفیت کی علامت ہے قرآن کریم بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں یکجا جمع نہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے مشورے سے جمع کیا گیا جس کیلئے ابتداء حضرت ابو بکر صدیقؓ تیار نہ تھے اور فرما رہے تھے:

”کیف تفعل شئنا لم یفعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم“

کہ جو کام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا اسے آپ کیسے کر سکتے ہیں؟

حضرت عمر فاروقؓ نے فرمایا ”هذا والله خیر“ قسم بخدا یہ کام لامحالہ اچھا ہے ان دونوں حضرات کے درمیان بحث اور گفتگو ہوتی رہی یہاں تک کہ اللہ نے صدیق اکبرؓ کو اس بارے میں شرح صدر فرمایا اور وہ اس مبارک داہم کام کرنے پر آمادہ ہو گئے خود صدیق اکبر کا بیان ہے:

فلم یزل عمرو یواجمنی حتیٰ شرح اللہ صدیری للذکر ورایت فی ذالک الذی راٰی عمر“

یعنی عمر مجھ سے الشہ جھڑ (بحث) کرتے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی اس کام کیلئے شرح صدر عطا فرمادیا اور میری بھی اس بارے میں وہی رائے ہو گئی جو عمر فاروقؓ کی تھی۔

ان دونوں حضرات کی رائے متفق ہو گئی تو پھر کاتب وحی زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو اس خدمت پر مامور کرنے کیلئے طلب فرمایا اور قرآن جمع کرنے کا حکم دیا تو انھوں نے بھی یہی سوال کیا:

”کیف تفعلون شینا لم یفعله رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم“۔

آپ صاحبان وہ کام کیسے کر سکتے ہیں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔

حضرت ابو بکر صدیقؓ نے ان کو مصلحت بتائی یہاں تک کہ ان کے قلب مبارک میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات اتار دی اور وہ بھی اس کام کیلئے آمادہ ہو گئے حضرت زیدؓ فرماتے ہیں:

”فلم یزل ابو بکر یراجعنی حتیٰ شرح اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہ صدر ابی بکر وعمر“۔

حضرت ابو بکر صدیقؓ مجھ سے سوال و جواب (الٹ پھیر) کرتے رہے یہاں تک کہ اللہ نے میرا سینہ بھی اس کام کیلئے کھول دیا جس کیلئے ابو بکرؓ کو شرح صدر ہو چکا تھا۔

اس کے بعد حضرت زید بن ثابتؓ نے نہایت جانفشانی اور پوری احتیاط کے ساتھ یہ خدمت انجام دی اور قرآن کریم کا نسخہ مرتب فرمادیا اگر فقہ کے مسائل اور احکام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مدون ہونے اور جمع ہونے پر اعتراض ہے اور اُسے بدعت و ناجائز کہا جاتا ہے تو جمع قرآن کے متعلق کیا کہو گے؟

احادیث کی تدوین بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہوئی ہے اور کتب احادیث بعد میں مرتب ہوئی ہیں۔ بخاری، مسلم، ترمذی، ابوداؤد، مؤطا، نسائی، ابن ماجہ وغیرہ تمام کتب بعد میں تصنیف کی گئی ہیں۔ کیا اس کو بھی بدعت کہا جائے گا؟ اور اس سے اعراض کیا جائے گا؟ اور کتب احادیث سے استفادہ ترک کر دیا جائے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ نہ فقہ کا مدون ہونا بدعت ہے نہ کتب احادیث کا مرتب ہونا بدعت، اور نہ جمع قرآن کو بدعت کہا جاسکتا ہے اس لئے کہ ہر نئی بات کو بدعت کہہ دینا جہال اور محروم العقل لوگوں کا کام ہے ہر نیا کام اور ہر نئی بات بدعت ممنوعہ نہیں بلکہ جو عمل ”فی الدین“ یعنی دین کے اندر بطور اضافہ اور کی بیشی کے ہو اور اسے دین قرار دیکر اور عبادات وغیرہ دینی امور کی طرح ثواب آخرت اور رضائے الہی کا وسیلہ سمجھ کر کیا جائے حالانکہ شریعت میں اس کی کوئی دلیل نہ ہو نہ قرآن و سنت سے، نہ قیاس و اجتہاد سے، جیسے عیدین کی نماز میں اذان و اقامت کا اضافہ“ یہ تو بدعت ہے اور جو نیا کام ”مکملہ دین“ ہو یعنی دین کے

استحکام و مضبوطی اور دینی مقاصد کی تکمیل و تحصیل کیلئے ہو اُسے بدعت ممنوعہ نہیں کہا جاسکتا جیسے قرآن کا مسئلہ قرآن میں، عراب وغیرہ لگانا، کتب احادیث کی تالیف اور ان کی شرحیں لکھنا اور ان کتابوں کا صحیح بخاری، صحیح مسلم وغیرہ نام رکھنا ان امور کو بدعت نہیں کہا جاسکتا اسی طرح احکام فقہ کا بدولت و مرتب کرنا اور مذاہب اربعہ کی تعین اور ان کا حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی نام رکھنا اس کو بھی بدعت نہیں کہا جاسکتا۔ مذکورہ تمام امور للہ دین ہونے کی وجہ سے مستحب بلکہ ضروری ہیں اگر قرآن جمع نہ کیا جاتا تو اس کی حفاظت مشکل ہو جاتی اگر اس پر عراب نہ لگائے جاتے تو صحیح تلاوت کرنا دشوار ہو جاتا احادیث کو کتابوں کی صورت میں مرتب نہ کیا جاتا تو آج شاید امت کے پاس احادیث کا یہ معتبر ذخیرہ نہ ہوتا اسی طرح فقہ کی تدوین اور مذاہب اربعہ کی تعین نہ ہوتی تو آج لوگ خواہشات کے غلام اور بندے ہو چکے ہوتے یہ تو خدا کا فضل ہے کہ اس نے علماء کے قلب میں یہ بات الہام کی کہ انہوں نے ضرورت محسوس کر کے فقہ کی تدوین کی اور اس کے طفیل لوگوں کیلئے احکام شرع پر عمل کرنا آسان ہو گیا۔ چنانچہ حضرت شاد ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

”وبالجملة فالتمذهب للمجتہدین سرّ الہمہ اللہ تعالیٰ العلماء وجمعہم من حیث یشعرون او لا یشعرون“.

الحاصل (ان مجتہدین کا صاحب مذہب ہونا) اور پھر لوگوں کا ان کو اختیار کرنا ایک راز ہے جس کو اللہ نے علماء پر الہام کیا ہے اور ان کو اس تقلید پر جمع کر دیا ہے چاہے وہ اس راز کو جانیں یا نہ جانیں۔ (اضافہ ص ۳۷)

اور تحریر فرماتے ہیں:

”اعلم ان فی الاخذ بهذه المذاهب الاربعة مصلحة عظيمة وفي الاعراض عنها کلها مفسدة کبيرة“.

جاننا چاہیے مذاہب اربعہ کے اختیار کرنے میں بڑی مصلحت ہے اور ان سے اعراض کرنے میں بڑا مفسدہ ہے۔ (عقد المجہد ص ۳۱)

دوسرا اشکال:

ان کا ایک اشکال یہ بھی ہے کہ مجتہدین تو بہت ہوئے کیا وجہ ہے کہ تفسیر کا انحصار انہی چار میں ہے کیا قرآن وحدیث میں ان کے برخلاف ہونے کی صراحت آئی ہے؟
یہ لوگ ایسے بے جا اعتراضات سے لوگوں کو بہکانے کی ناکام کوشش کرتے ہیں بخاری، مسلم، ترمذی، ابوداؤد وغیرہ کتب احادیث کتب معتبرہ ہیں کیا قرآن کی کسی آیت یا کسی حدیث میں ان کے معتبر ہونے کی وضاحت آئی ہے؟ ان کتب کے معتبر صحیح ہونے کی سند یہ ہے کہ امت کے علماء و صلحاء کی جانب سے ان کو تلقین بالقیوں حاصل ہے۔ درتلقی بالقیوں کسی چیز کے صحیح و معتبر ہونے کی بہت مضبوط و قوی سند ہے۔ حجۃ الاسلام حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ”اتفاق سلف رتوارث ایشاں اصل عظیم است در فقہ“ سلف کا اتفاق اور ان کا توارث فقہ میں اصل عظیم ہے۔ (ازلمۃ الخفاء مطبع بریلی ص ۸۵)

چار ہی کیوں رہتے تین یا پانچ نہ ہوئے؟ اس کا سیدھا جواب یہ ہے کہ عمر پانچ مذاہب ہوتے تب بھی یہی سوال ہوتا کہ پانچ کیوں ہوئے؟ چار میں منحصر ہو جانا اس کی مصلحت تو خدا بہتر جانتا ہے لیکن ظاہری طور پر آج جس قدر تفصیل کے ساتھ ہر باب اور ہر فصل کے مسائل کتاب الطہارۃ سے لیکر کتاب الفرائض تک ائمہ اربعہ کے مذاہب میں مدون اور مجتمع ہیں ان کے علاوہ کسی اور مجتہد کے مسائل مدون اور مجتمع نہیں ہیں۔ خال خال ان بزرگوں کے اقوال مذاہب اربعہ کی کتابوں میں ملتے ہیں۔ جب یہ صورت حال ہے تو پھر ائمہ اربعہ کو چھوڑ کر کسی اور کی تقلید کی جائے تو کس طرح کی جائے؟ اس لئے امت نے تفسیر کو ائمہ اربعہ ہی میں منحصر کر دیا ہے شیخ احمد المعروف بہ ملا جویون تفسیرات احمدیہ میں تحریر فرماتے ہیں:

”والانصاف ان انحصار المذاهب فی الاربعۃ واتباعہم فضل الہی وقبولیۃ من عند اللہ لا مجال فیہ للتوجیہات والادلۃ“

انصاف کی بات یہ ہے کہ مذاہب کا چار میں منحصر ہو جانا اور ان ہی چار مذاہب کی اتباع کرنا افضل الہی ہے۔ اور کن جانب استدقویت ہے اس میں دلائل اور توجیہات کی کوئی ضرورت نہیں۔

(تفسیرات احمدیہ ص ۳۳۹)

تقلید شرعی کی ضرورت

اور یہ حقیقت ہے کہ ان چاروں اہل مولوں کو اللہ نے قرآن و حدیث کا تفصیلی علم اور درایت و استنباط کی مہارت تامہ عنایت فرمائی ہے۔ حضرت شاد ولی اللہ محدث دہلویؒ فرماتے ہیں:

”وہا بجملة ایس چار امام اندک عا لہم را علمہ ابشاں احاطہ کردہ است امام ابو حنیفہؒ، امام مالکؒ، امام شافعیؒ، امام احمدؒ“

یعنی یہ چار امام ایسے ہیں کہ ان کا علم سارے جہاں کو گھیرے ہوئے ہے اور وہ چار امام امام ابو حنیفہؒ، امام مالکؒ، امام شافعیؒ، امام احمدؒ ہیں۔ (شرح مؤطا ص ۶)

اور اس کی مصلحت خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ چار کے عدد میں کچھ ایسی خصوصیت ہے کہ بہت سی چیزیں چار کے عدد سے مشہور ہو سکیں، دیکھئے انبیاء و رسل بہت ہوئے مگر جلیل القدر انبیاء چار ہیں۔

(۱) حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم (۲) حضرت ابراہیم علیہ السلام (۳) حضرت موسیٰ علیہ السلام (۴) حضرت یحییٰ علیہ السلام۔

آسمانی کتابیں بہت نازل ہوئیں مگر ان میں چار بہت مشہور ہیں۔

(۱) قرآن مجید (۲) تورات (۳) زبور (۴) انجیل۔

ملائکہ ان گنت اور بے شمار ہیں مگر ان میں جلیل القدر ملائکہ چار ہیں۔

(۱) حضرت جبرائیل (۲) حضرت میکائیل (۳) حضرت عزرائیل (۴) حضرت اسرافیل۔

صحابہ بہت ہیں مگر چار بڑی خصوصیات کے حامل ہیں۔

(۱) حضرت ابو بکر صدیق (۲) حضرت عمر بن خطاب (۳) حضرت عثمان بن عفان

”(۴) حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہم اجمعین۔

صوفیاء و مشائخ طریقت بہت دئے ہیں مگر چار سلسلے مشہور ہوئے۔

(۱) پیشیہ (۲) نقشبندیہ (۳) قادریہ (۴) سہروردیہ۔

خدا کی قدرت کی نشانیاں بے شمار ہیں مگر سورۃ غاشیہ میں اللہ نے چار چیزوں کو پیش کیا ہے

(اہل سماء، جہاں، ارض) فرماتے ہیں۔

”فلا یبظرون الی الاہل سیف خلقت والی السماء کیف رفعت والی الجبال

کیف نصبت والی الارض کیف سطحت۔

کیا وہ ٹک اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ کس طرح (عجیب طور سے) پیدا کیا گیا ہے اور آسمان کو (نہیں دیکھتے) کہ کس طرح بلند کیا گیا ہے اور پہاڑوں کو (نہیں دیکھتے) کہ کس طرح اُترے کئے گئے ہیں اور زمین کو (نہیں دیکھتے) کہ کس طرح بچھالی گئی ہے۔ (سورہ ناسیہ ص ۳۰)

اسی طرح مجتہدین میں سے چار مشہور ہوئے تو اس میں کوئی بات اعتراض کی ہے؟ لہذا ان چار میں سے کسی کی اتباع میں ہماری حجت مضمحل ہے۔ حیران چہ شیخ عبدالقادر جیلانی حنبلی المذہب تھے اور آپ یہ تمنا فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو امام احمد کے مذہب پر قائم رکھے اور میدان حشر میں انہی کے زمرہ میں ہمارا حشر فرمائے۔

غنیۃ الطالبین میں ہے:

"اعتنا علیٰ مذہبہ اصلاً و فرعاً و حشرنا فی زمرتہ"

یعنی اللہ تعالیٰ ہم کو اصلاً (یعنی اعتقاداً) و فرعاً (یعنی اعمالاً) ان کے مذہب پر خاتم کرے اور ان کے زمرہ میں ہمارا حشر فرمائے۔ (غنیۃ الطالبین ص ۶۸۹ عربی)

خلاصہ کلام یہ کہ اگرچہ مجتہدین بہت ہوئے مگر چونکہ ان کے مذہب مدون نہیں ہوئے صرف ان چار کے مدون و مرتب ہوئے اس لئے ان میں سے کسی کی اتباع ضروری ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں:

"ولیس اندرست المذہب الحقة الا هذه الاربعة كان اتباعها تساعا للسواد الاعظم والخروج عنها خروجا عن السواد الاعظم"

یعنی جسب بجز مذہب اربعہ کے سارے مذہب قد ختم ہو گئے تو انہی مذہب اربعہ کا اتباع سواد اعظم کا اتباع ہے اور ان سے نکلنا سواد اعظم سے نکلنا ہے جس کی حدیث میں ممانعت فرمائی گئی ہے۔ (عقدادیہ ص ۳۱)

اور تحریر فرماتے ہیں:

"ولیس مذہب فی هذه الازمنة المناخرة بهذه الصفة الا هذه"

المذاهب الاربعۃ:

اس آخری زمانے میں ان صفت کے (کہ میں میں ہر شعبہ کے مسائل ہوں) صرف یہ مذاہب

اربع ہیں۔

تیسرا اشکال:

غیر متقدمین کا ایک اعتراض یہ بھی ہے۔ قرآن ایک برسوں ایک، پھر ائمہ اربعہ کے درمیان مسائل میں اختلاف کیوں ہے؟ اس اختلاف کی وجہ سے انسان تشویش میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ کس کو حق سمجھے اور کس پر عمل کرے؟

جواب: یہ ہے کہ قرآن وحدیث کے اولین مخاطب حضرات صحابہ تھے دو براہ راست حضور اکرم ﷺ سے فیض یافتہ تھے اس لئے وہی حضرات قرآن وحدیث کی مراد کو صحیح طور پر سمجھ سکتے تھے لہذا ان حضرات نے جو سمجھا ہے وہی اس کے لئے معیار اور مشعل راہ ہے اور قرآن و رسول کے ایک ہوتے ہوئے حضرات صحابہؓ کے ہوتے ہوئے اختلاف تھا، ائمہ اربعہ نے چونکہ ان ہی حضرات اور ان سے فیض یافتہ حضرات تابعین کی فہم و بصیرت پر اعتماد کیا ہے اور انہی کے اقوال و مذاہب کو اختیار کیا ہے اس لئے ائمہ اربعہ میں بھی مسائل میں اختلاف واقع ہوا۔ اور صحابہؓ کے تابعی اختلاف کے متعلق حدیث ہے:

”سألت ربي عن اختلاف اصحابي“..... الخ.

حضور اکرم ﷺ فرماتے ہیں۔ میں نے اپنے رب سے اپنے بعد صحابہؓ کے باہمی اختلاف کے متعلق پوچھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا: بلا یا کہ... الحمد للہ! (صلی اللہ علیہ وسلم) تمہارے صحابہؓ میرے نزدیک ایسے جیسے چاند کے ستارے کہ ان میں بعض نیا روشنی بعض سے زیادہ ہے۔ (مگر روشنی ہر ایک میں نہ ہو جاتی ہے) جو شخص آپ کے صحابہؓ کے مسائل مختلف میں کسی مسلک کو اختیار کرے گا وہ میرے نزدیک بہ نسبت پرہیزگار۔ (مشکوٰۃ شریف ص ۵۵۶)

اور یہ اختلاف مٹی علی اللہ صحت ہوتا ہے اس لئے مذہب ہم نہیں بلکہ پسندیدہ اور باعث رحمت ہے، چنانچہ حضور اکرم ﷺ کا ارشاد ہے: ”اختلاف امتی رحمة“ میری امت کا اختلاف

رحمت ہے، حدیث پاک میں جس اختلاف کو رحمت فرمایا ہے اس کا صحیح مصداق یہی صحابہؓ و ائمہ کا اختلاف ہے۔ صحابہؓ کے باہمی اختلاف کی بے شمار مثالیں حدیث کی کتابوں میں ملتی ہیں۔

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ صحابہؓ کے اختلاف کے چند نمونے ذکر فرماتے ہیں:

”وقد كان في الصحابة والسابعين ومن بعدهم من بقرء البسمة ومن لا يقرء..... الخ

ترجمہ: صحابہؓ و تابعین میں اور ان کے بعد کے زمانہ میں بعض ایسے تھے جو نماز میں بسم اللہ جبراً پڑھتے تھے اور بعض جبراً نہیں پڑھتے تھے اور بعض نماز فجر میں دعائے قنوت پڑھتے تھے اور بعض نہیں پڑھتے تھے۔ بعض ہیکھ لگانے، نکسیر پھونکنے اور تے کرنے کی وجہ وضو کرتے تھے اور بعض نہیں کرتے تھے اور اس کو ناقض وضو نہیں سمجھتے تھے بعض لوگ مس ذکر اور عورتوں کو شہوت سے ہاتھ لگانے کو ناقض وضو سمجھ کر وضو کرتے تھے اور بعض لوگ نہیں کرتے تھے بعض لوگ آگ سے بچی ہوئی اشیاء کھانے کے بعد وضو کرتے تھے اور بعض نہیں کرتے تھے بعض لوگ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرتے تھے اور بعض نہیں کرتے تھے۔ (حجۃ اللہ الباقیہ مترجم ج ۶ ص ۳۷۷ ج ۱)

شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب قدس سرہ ”الاختلاف فی مراتب الرجال“ میں صحابہؓ کے باہمی اختلاف کی چند مثالیں بیان فرماتے ہیں:

(۱) شرمگاہ کو چھونے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نزدیک وضو ٹوٹ جاتا ہے، حضرت علیؓ اور حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے نزدیک نہیں ٹوٹتا۔

(۲) سندر کے پانی سے وضو کرنا جمہور صحابہؓ کے نزدیک جائز ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ کے نزدیک مکروہ ہے۔

(۳) جمعہ کے دن خوشبو کا استعمال کرنا جمہور صحابہؓ کے نزدیک مستحب ہے حضرت ابو ہریرہؓ کے نزدیک واجب ہے۔

(۴) حضرت عمرؓ اور حضرت عبداللہ بن عمرؓ کے نزدیک زندوں کے رونے سے مردے کو غدا ہوتا ہے، حضرت عائشہؓ نختی سے اسکا انکار کرتی ہیں۔

(۵) امام زہریؒ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباسؓ اور حضرت ابو ہریرہؓ میں اختلاف تھا کہ

رمضان کے روزوں کی قضاء کا لگاتار رکھنا ضروری ہے یا اگلا رکھنا بھی جائز ہے۔

(۶) ایک بڑی جماعت کا صحابہ میں سے مذہب یہ تھا کہ حج کی پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو

نوٹ جاتا ہے، ان میں سے حضرت انسؓ، ابو ہریرہؓ، عبداللہ بن عمرؓ، حضرت عائشہؓ وغیرہ بھی ہیں۔

لیکن خلفائے راشدینؓ اور جمہور صحابہؓ کا مذہب یہ ہے کہ اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔

(۷) حضرت عبداللہ بن عمرؓ کا مذہب ہے کہ تحیم میں کہنیوں تک ہاتھ پھیرنا ضروری ہے،

حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ کا مذہب ہے کہ پتھروں تک کافی ہے۔

(۸) حضرت عبداللہ بن عمرؓ، حضرت انسؓ کا مذہب ہے کہ مازی کے سامنے سے گدھا گزر

جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ حضرت عثمانؓ، حضرت علیؓ کا مذہب ہے کہ نہیں ٹوٹتی۔

(۹) اگر صرف دو مقتدی، دو تو اکثر صحابہؓ کے نزدیک امام کو آگے کھڑا ہونا چاہیے۔ حضرت

عبداللہ بن مسعودؓ کا مذہب ہے کہ ان دونوں کے درمیان کھڑا ہونا چاہیے۔

(۱۱) اعتدال فی مراتب ارجالی المعروف بدایہ السامیہ ص ۲۰۲-۲۰۳

(۱۰) مسلم نے روایت کی ہے کہ عبداللہ بن عمرؓ کو غسل کے وقت حکم کرتے تھے کہ سر کے

بالوں کو کھول لیا کریں، یہ بات حضرت عائشہؓ نے سنی تو فرمایا: ابن عمرؓ سے تعجب ہے کہ وہ عورتوں کو

سر کھولنے کا حکم دیتے ہیں ان کو سر منڈوانے کا حکم کیوں نہیں دیتے مدینہ میں اور رسول اللہ ایک

برتن سے نہایا کرتے تھے اور میں اس سے زیادہ نہیں کرتی تھی کہ اپنے سر پر تین بار پانی بہا لیا کرتی

تھی۔ (حجۃ اللہ باللہ ص ۳۲۳ ج ۱)

(۱۱) جمہور کا مسلک یہ ہے کہ طواف میں رمل کرنا سنت ہے اور عبداللہ بن مسعودؓ کہتے ہیں اس کو

رسول اللہ ﷺ نے اتفاقاً طور پر ایک امر عارض کی وجہ سے کیا تھا اور وہ یہ کہ مشرکین نے کہا تھا کہ

مسلمانوں کو مدینہ کے بخارے نہ گزرو کر دیا اور یہ دُش کرنا سنت نہیں ہے۔

(حجۃ اللہ باللہ ص ۳۲۳ ج ۱)

اور بھی بے شمار مسائل ہیں کہ جن میں صحابہ رضی اللہ عنہم اجماع کا باہمی اختلاف ہے، ترمذی

شریف کا مطالعہ کرنے والے بخوبی اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ صحابہؓ کے مابین اختلاف کے وجود کو

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ نے حجۃ اللہ باللہ میں بہت تفصیل سے بیان فرمایا ہے، اختلاف

کے وجوہ کو بیان فرمانے کے بعد آپ تحریر فرماتے ہیں:

"وبالجملة فاختلعت مذاهب اصحاب النبی ﷺ واخذ عنهم التابعون و كذلك كل واحد ما تسر له"..... الخ.

ترجمہ: حاصل کلام یہ کہ ان وجوہ سے صحابہ کے مذاہب مختلف ہو گئے تھے اور ان سنتہ بعض نے اسی طرح حاصل کیا جس طرح جس کو توفیق ہوئی (تابعین نے) جس حدیث رسول کو اور جن مذاہب صحابہ کو سنا اس کو یاد کیا اور سمجھا اور جہاں تک ہوسکا مختلف امور کو جمع کیا اور بعض اقوال کو بعض پر ترجیح دی اور بعض کو اپنی نظر میں ضعیف سمجھا اگرچہ وہ کبار صحابہ سے مروی تھے۔ جیسے حضرت عمرؓ اور ابن مسعودؓ کا مذہب، یکہ وہ جنسی کیلئے حتم کو چار نہیں سمجھتے تھے۔ جب عمارؓ اور عمران بن حصینؓ وغیرہ کی احادیث مشہور ہوئیں تو ان کو وہ مذہب ضعیف معلوم ہوا۔ اسی طرح تابعین میں سے ہر عالم کا ایک مذہب اس کے خیال کے موافق قائم ہو گیا۔ پس ہر شہر میں ایک امام قائم ہو گیا۔ جیسے مدینے میں سعید بن مسیب اور سالم بن عبد اللہ بن عمرؓ ہوئے اور ان کے بعد وہیں مدینے میں امام زہریؒ، قاضی یحییٰ ابن سعید اور ربیعہ ابن عبد الرحمن ہوئے۔ اور مکہ میں عطاء بن ابی رباح تھے۔ کوفہ میں ابراہیم نخعی اور شعبی تھے۔ بصرہ میں حسن بصریؒ تھے یمن میں طاؤس بن کثیرؒ تھے۔ اور شام میں سکول تھے یمن خدائے بہت سے تقویٰ کو ان کے علوم کا گرویدہ بنایا اور لوگوں نے نہایت رغبت سے ان سے حدیث، صحابہ کے فتویٰ اور اقوال اور خود ان کے مذاہب اور ان کی تحقیقات کو حاصل کیا اور ان سے مسائل کا استفسار کیا اور مسائل کا خوب ان میں تذکرہ۔ ہاتمام معاصرات کے مرجع رہے۔ سعید بن مسیب اور ابراہیم اور ان کے ہم مرتبہ لوگوں نے تمام ایجاب نقد کو مرتب کر دیا تھا، اور ہر باب کے متعلق ان کے پاس اصولی و قواعد مرتب تھے جن کو انہوں نے اپنے اصناف سے حاصل کیا تھا۔

سعید بن مسیب اور ان کے اصحاب کا یہ مذہب تھا کہ فقہ میں حرمین کے علماء سب سے زیادہ پختہ ہیں اور ان کے مذہب کی بنیاد عبد اللہ بن عمرؓ، عائشہؓ اور عبد اللہ بن عباسؓ کے فتوے اور مدینے کے قاضیوں کے فیصلے ہیں ان سب منوم کو انہوں نے بقدر استطاعت جمع کیا اور ان میں تفتیش کی نظر سے دیکھا جن مسائل میں علماء مدینہ کا اتفاق دیکھ ان کو خوب مستحکم طور سے اختیار کیا اور جو مسائل ان

کے نزدیک مختلف فیہ تھے ان میں سے قوی اور راجح کو اختیار کیا ان کے نزدیک ان کے راجح ہونے کی وجہ یہ پاتھی کہ اکثر علماء نے اس طرف میلان کیا تھا یا وہ کسی قیاس قوی کے موافق تھے یا کتاب و حدیث سے مصرح طور پر مستنبط ہوئے تھے یا اسی طرح کا کوئی اور امر تھا جب انہوں نے اپنے مختلفات میں مسئلہ کا جواب نہ پایا تو اس کو ان کے کلام سے حاصل کیا اور کتاب و سنت کے ایماء پر اور ائمہ کا تتبع کیا اسکی وجہ سے ہر ایک باب میں بکثرت مسائل ان کو حاصل ہو گئے۔ ابراہیم اور ان کے شاگردوں کی رائے یہ تھی کہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ ان کے شاگرد فقہ میں سب سے زیادہ قابل اعتماد ہیں جیسے علقمہؓ نے مسروقؓ سے کہا تھا کہ کوئی فقیہ عبداللہ بن مسعودؓ سے زیادہ قابل وثوق نہیں ہے اور امام ابوحنیفہؒ نے امام اوزاعیؒ سے کہا تھا کہ ابراہیم سائقمؒ سے زیادہ فقیہ ہیں اور ائمہ صحابی ہونے کی فضیلت عبداللہ بن عمرؓ میں نہ ہوتی تو میں کہہ دیتا کہ علقمہ عبداللہ بن عمرؓ سے زیادہ فقیہ ہے اور عبداللہ بن مسعودؓ کو عبداللہ بن مسعودؓ ہے۔ اور امام ابوحنیفہؒ کے مذہب کی اصل عبداللہ بن مسعود کے فتوے، حضرت علیؓ کے فیصلے، قاضی شریحؒ اور دیگر قضاة کوفہ کے فتاویٰ ہیں۔ پس ان میں سے امام ابوحنیفہؒ نے بعد ازاں مسائل فقہیہ کو جمع کیا اور جیسے اہل مدینہ کے آثار سے مدینہ کے علماء نے تخریج کی تھی ایسے ہی کوفہ کے آثار سے انہوں نے تخریج مسائل کی۔ پس ہر باب کے متعلق مسائل فقہ مرتب ہو گئے اور حضرت سعید بن مسیبؒ فقہائے مدینہ کی زبان ان تھے اور ان کو عمرؓ کے فیصلے اور حضرت ابو ہریرہؓ کی احادیث سب سے زیادہ یاد تھیں، اور ابراہیم فقہائے کوفہ کی زبان ان تھے، پس جب وہ دونوں کوئی بات کہتے اور کسی کی جانب اس کو منسوب نہ کرتے تو وہ اکثر صراحتاً یا کنایتاً یا کسی اور طرح سے سلف میں سے کسی کی طرف منسوب ہوتی تھی۔ پس فقہائے مدینہ اور کوفہ نے ان دونوں پر اتفاق کیا، ان سے علم حاصل کیا اور سمجھا اور اس علم کے ذریعہ دیگر مسائل کی تخریج کی۔“

(حجۃ اللہ البالیۃ مع ترجمۃ اللہ السیاحۃ ص ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸ ج ۱)

باب: اختلاف اصحاب اہل بیت (ع) فی الفروع

ائمہ کے باہمی اختلاف کی اور بھی بہت سی وجوہ ہیں جن کو مفصل حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ نے حجۃ اللہ البالیۃ میں اور حضرت مولانا محمد زکریا صاحبؒ نے اختلاف ائمہ اور الاعتدال فی مراتب الرجال وغیرہ میں بیان کیا ہے اس لئے ائمہ کے باہمی اختلاف کی وجہ سے تشویش واقع

تقلید شرعی کی ضرورت

ہو نے اور شکوک و شبہات پیدا کرنے اور اعتراض کرنے کا کوئی وجہ جواز نہیں۔ علامہ شعرانی رحمہ اللہ کے باہمی اختلاف کے متعلق تحریر فرماتے ہیں:

”عزیز من! اگر تو یہ نظر انصاف دیکھے گا تو یہ حقیقت واضح اور منکشف ہو جائے گی، کہ ائمہ اربعہ اور ان کے مقلدین سب کے سب طریق ہدایت پر ہیں اور اس کے بعد کسی امام کے کسی مقلد پر بھی اعتراض کا خیال نہیں ہو گا اس لئے کہ یہ امر ذہن نشین ہو جائیگا کہ ائمہ اربعہ کے مسالک شریعت مطہرہ میں داخل ہیں اور ان کے مختلف اقوال امت کیلئے رحمت ہو کر نازل ہوئے۔ حق تعالیٰ شانہ جو علیم و حکیم ہیں ان کی مصلحت اسی امر کو مقتضی تھی، حق سبحانہ و تعالیٰ اگر اس کو پسند نہ فرماتے تو اس کو بھی اسی صرح حرام قرار دینے جس طرح کہ اصل دین میں اختلاف کو ممنوع قرار دیا۔ عزیز من! مبادا تجھ پر یہ امر مشتبہ ہو جائے کہ تو ائمہ کے فروعی اختلاف کو اصولی اختلاف کے مشابہ اور اس کے حکم میں سمجھنے لگے جس کی وجہ سے تیرا قدم میدان ہلاکت میں پڑ جائے حضور قدس ﷺ نے اس امت کے اختلاف فرعی کو رحمت قرار دیا ہے..... الخ (از اختلاف الائمہ ص ۳۳-۳۴)

یہ ہے ائمہ کے باہمی اختلاف کی وجہ علماء کا ہر کی نظر میں۔ مگر تعجب خیز بات یہ ہے کہ غیر مقلدین ائمہ پر تو یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ ایک، رسول ایک، قرآن ایک، پھر مسائل میں اختلاف کیوں ہے؟ حالانکہ خود ان کے علماء میں بھی بے شمار مسائل میں اختلاف ہے، جب سب کچھ ایک ہے تو پھر تمہارے یہاں بھی یہ اختلاف کیسا؟

علمائے غیر مقلدین کے باہمی اختلاف کے چند نمونے ملاحظہ ہوں

(۱) علامہ شوکانی اور نواب صدیق حسن خان غیر مقلد اس کے قائل ہیں کہ ستر عورت نماز میں شرط نہیں ہے، اور وحید الزماں صاحب غیر مقلد اس کے قائل ہیں کہ ستر عورت نماز میں شرط ہے بغیر اس کے نماز نہیں ہوتی۔ (ہدیہ السہدی)

(۲) نواب صدیق حسن صاحب غیر مقلد کے قول میں مؤذن کو اجرت دیکر رکعتا جائز نہیں ہے (بدورالابلیہ ص ۳۶) اور مولوی وحید الزماں غیر مقلد کہتے ہیں کہ اس وقت جو ازادہ اجرت میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ (ہدیہ السہدی ص ۸۷)

(۳) مولوی وحید الزماں غیر مقلد کے نزدیک مؤذن کا نہ کر ہونا شرط ہے، (ہدیۃ الہدی) اور نواب صدیق حسن خان غیر مقلد کے نزدیک شرط نہیں ہے بلکہ عورتوں مردوں کا ایک حکم ہے۔ (بدورالابلیہ ص ۳۶۸)

(۴) نواب صدیق حسن صاحب غیر مقلد کہتے ہیں کہ اذان واجب ہے، (بدورالابلیہ ص ۳۶۸) اور مولوی وحید الزماں غیر مقلد کہتے ہیں کہ سنت ہے۔ (ہدیۃ الہدی ص ۳۶۸)

(۵) مولوی وحید الزماں غیر مقلد کے نزدیک رنڈی کی خرچی حرام ہے اور اس کے یہاں دعوت کھانا درست نہیں ہے۔ اس سے معاملہ کرنا درست نہیں ہے۔ چنانچہ انہوں نے اسرار المفلح پارہ دوم ص ۱۵۶ میں اسی کی تصریح ہے۔ اور مولوی عبداللہ صاحب غازی پوری غیر مقلد کے نزدیک حلال ہے۔ اور توبہ کا ذکر لکھ رہے ہیں۔

(۶) مولوی وحید الزماں غیر مقلد کے نزدیک قرآن و حدیث سے بیمار یوں پر رتیہ کرنا درست ہے اور دوسرے غیر مقلدین کے نزدیک ناجائز ہے۔ (اسرار المفلح پارہ دوم ص ۱۱۸)

(۷) مولوی وحید الزماں غیر مقلد کہتے ہیں کہ اگر موافقت سے پہلے کسی نے احرام باندھ لیا تو جائز ہے۔ (ہدیۃ الہدی ص ۹۶ ج ۶) اور نواب صدیق حسن خان صاحب غیر مقلد کہتے ہیں کہ جہیز نہیں ہے۔ (بدورالابلیہ ص ۱۳۹)

(۸) نواب صاحب فرماتے ہیں کہ وطنی سے حج باطل نہیں ہوتا (بدورالابلیہ ص ۱۴۱) مولوی وحید الزماں غیر مقلد کہتے ہیں کہ باطل ہو جاتا ہے، آئندہ سال اعادہ کرے۔ (ہدیۃ الہدی ص ۲۱۸ ج ۶)

(۹) مولوی بشیر قزوینی کہتے ہیں کہ تراویح میں شتم کے دن تین مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنا بدعت ہے وہ حافظ کو منع کر دیا کرتے تھے۔ مولوی وحید الزماں کہتے ہیں کہ بدعت نہیں جائز ہے۔ (اسرار المفلح ص ۳۶۸ پارہ چہارم)

(۱۰) نواب صدیق حسن خان صاحب کہتے ہیں کہ اذان وقت میں دینی چاہنے وقت سے پہلے جائز نہیں، اور حضرت بلالؓ کی اذان شب میں اچھا نظر آئے اور جامع قادیان کیلئے ہوتی تھی نماز فجر کے واسطے نہیں تھی (بدورالابلیہ ص ۲۷۸) لیکن مولوی وحید الزماں غیر مقلد کی رائے یہ ہے کہ فجر کے

لئے دواڈا نہیں ہونی چاہئیں۔ چنانچہ اسرار المفلح میں مصرح ہے۔ (ہدیۃ المہدی ص ۶۳۱)
 (۱۱) مولوی وحید الزمان غیر مقلد کہتے ہیں اسی طرح گانا بجانا تفریح طبع کے لئے مختلف فیہ ہے
 اور عید اور شادی اور خوشی کی رسموں میں بقول رائج جائز بلکہ مستحب ہے۔ (اسرار المفلح پارہ ۱ ششم
 ص ۸۶) اور نواب صدیق حسن خان صاحب غیر مقلد کہتے ہیں مزا میر وغیرہ حرام ہیں۔
 (بدور الابلہ ص ۵۱۳) لیکن مذہب اہل تہذیب اور ابن تیمیہ کا ہے۔

(۱۲) مولوی وحید الزمان غیر مقلد کہتے ہیں کہ نماز جنازہ میں صحیح یہ ہے کہ قاتلہ جہرا یعنی بلند
 آواز سے) نہ پڑھے (ہدیۃ المہدی ص ۲۲۱) اور نواب صدیق حسن خان صاحب غیر مقلد فرماتے
 ہیں کہ جہر ثابت ہے۔ اور آہستہ پڑھنا مستحب نہیں۔ (بدور الابلہ ص ۶۲۸)

(۱۳) نور الحق غیر مقلد کہتے ہیں کہ زنا کی بیٹی سے نکاح کرنا جائز ہے (عرف الجاری
 ص ۱۱۲) لیکن عبد الجلیل ساہروردی غیر مقلد کہتے ہیں کہ جائز نہیں کیونکہ صحاح ستہ میں اس کا
 ذکر نہیں۔ (العذاب المبین ص ۵۲)

(۱۴) مولوی وحید الزمان غیر مقلد فرماتے ہیں کہ مال تجارت میں زکوٰۃ واجب نہیں (بدور الابلہ
 ص ۱۰۳) اور مولوی عبد الجلیل غیر مقلد کہتے ہیں کہ مال تجارت میں عامۃً الجدیدت کے نزدیک
 زکوٰۃ واجب ہے۔ (العذاب المبین ص ۲۹، ۲۸)

(۱۵) مولوی وحید الزمان الجدیدت فرماتے ہیں کہ آجکل مولود مرجعہ پر انکار چل رہا نہیں، (ہدیۃ
 المہدی ص ۱۱۸) لیکن مولوی ثناء اللہ الجدیدت فرماتے ہیں کہ بدعت ہے۔ (الجدیدت کاغذ ہب
 ص ۳۴)

(۱۶) نواب صدیق حسن خان الجدیدت کے نزدیکی چاندی اور سونے کے زیور میں زکوٰۃ واجب
 نہیں۔ (بدور الابلہ ص ۱۰۱) لیکن مولوی وحید الزمان غیر مقلد فرماتے ہیں دلیل کے اعتبار سے
 وجوب قوی ہے۔ (ہدیۃ المہدی ص ۵۸ ج ۶)

(۱۷) نواب صدیق حسن خان الجدیدت فرماتے ہیں اقلہ دین مدوے، کعبہ ایمان مدوے،
 ابن قیم مدوے، قاضی شوکانی مدوے (یہ کہنا جائز ہے)..... (ہدیۃ المہدی ص ۲۳ ج ۱) فتح
 اسطیاب ص ۴۷) لیکن مولوی ثناء اللہ امرتسری اس کو ناجائز اور شرک قرار دیتے ہیں۔ (الجدیدت کا

مذہب: (صفحہ ۱۳ تا ۱۴)

(۱۸) نواب صدیق حسن خان صاحب ائمہ ریٹ قبلہ و کعبہ لکھنا جائز سمجھتے ہیں چنانچہ عبارت نمبر ۷ اس پر شاہد ہے، لیکن مولوی عبد الجلیل صاحب غیر مقلد اس کو ناجائز کہتے ہیں۔ (العذاب المبین ص ۱۰۰)

(۱۹) دادا دغاہری کہتے ہیں کہ غسل کے بعد وضو کرنا چاہیئے اور صاحب ہدیۃ المہدی وحید الزمان فرماتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہیئے۔ (ہدیۃ المہدی ص ۲۲)

(۲۰) مولوی عبد الجلیل صاحب ساہروردی غیر مقلد کہتے ہیں کہ مسافر کی تیمم کے پیچھے نماز جائز ہے۔ (العذاب المبین ص ۱۰۰) لیکن علی حسن خان غیر مقلد فرماتے ہیں کہ ہرگز اقتدا نہ کرے، مجبوری ہو تو پچھلی دو رکعتوں میں شریک ہو۔ (المہیان المخصوص ص ۱۶۳)

(۲۱) نور الحسن غیر مقلد کہتے ہیں مشیت زنی جائز ہے۔ (عرف الجاری ص ۲۱۳) لیکن مولوی عبد الجلیل صاحب غیر مقلد فرماتے ہیں کہ مشیت زنی جائز نہیں۔ (العذاب المبین ص ۵۳)

(۲۲) مولوی وحید الزمان غیر مقلد فرماتے ہیں کہ غیر اللہ کو تداء کرنا مطلقاً جائز ہے (ہدیۃ المہدی ص ۲۳) مولوی شاہ اللہ اس کو شرک فرماتے ہیں۔ (ائمہ ریٹ کا مذہب ص ۱۹)

(۲۳) مولوی وحید الزمان غیر مقلد کہتے ہیں کہ غسل میں بدن کا ملنا مستحب ہے۔ (ہدیۃ المہدی ص ۲۱) اور نواب صاحب ائمہ ریٹ فرماتے ہیں کہ واجب ہے چار بکھیروں سے سداکم

ویش۔ (بدور الابلیہ ص ۳۱)

(۲۴) مولوی وحید الزمان غیر مقلد کہتے ہیں کہ نماز جنازہ میں چار پانچ سے زیادہ بکھیریں کہنا جائز ہے۔ (ہدیۃ المہدی ص ۲۱) نواب صاحب ائمہ ریٹ فرماتے ہیں کہ چار بکھیروں سے قصداً کم ویش کرنا بدعت ہے۔ (بدور الابلیہ ص ۹)

چوتھا اشکال:

غیر مقلدین کا اسی سے ملتا جلتا ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ چاروں مذہب کس طرح حق ہو سکتے ہیں اس لئے کہ حق متعدد نہیں ہوتا صرف ایک ہی ہوتا ہے لہذا سب کی بات غلط ہے اور

تقلید شرعی کی ضرورت

بہتر یہی ہے کہ تقلید کا قلاہ گردن سے نکال کر براہ راست قرآن و حدیث پر اپنی فہم و سمجھ کے مطابق عمل کیا جائے۔

جواب: یہ ہے کہ مذاہب اور بعد کا مآخذ اور مرجع ایک ہی ہے اس لئے سب کو ناحق سمجھا گویا قرآن و حدیث ہی کو موجب ضلالت و گمراہی قرار دیتا ہے۔ (سبحان اللہ) اس لئے یہ خیال بالکل گمراہ کن ہے۔ کعبۃ اللہ کی چار سمتیں ہیں (مشرق، مغرب، شمال و جنوب) اور ان چار سمتوں میں بسنے والے لوگ اپنی اپنی سمت کے اعتبار سے کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے ہیں، ہر ایک کی سمت دوسرے سمت والے کے اعتبار سے مختلف ہے مگر اس کے باوجود سب کی نماز صحیح ہو جاتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ سمتیں اگرچہ مختلف ہیں مگر سب کا مرکز ایک ہی کعبۃ اللہ ہے، اسی طرح حد اول مذاہب اور بعد کا مرجع اور مآخذ ایک ہی ہے وہ سب قرآن و حدیث پر عمل کرتے ہیں اس لئے مذاہب اور بعد صحیح کہنا کیسے گے، فرق صرف یہ ہے کہ ایک امام کبھی آیات محتمل المعانی میں سے ایک معنی کو بقرآن و شواہد راجح کر کے اس پر عمل کرتا ہے اور دوسرا اس معنی کو مرجوح قرار دیکر ترک کر دیتا ہے، اسی طرح وہ احادیث جو بظاہر متعارض ہیں ایک امام اپنی تحقیق و تعمین کے مطابق حسب قواعد و ضوابط ایک حدیث کو ترجیح دے کر اس کو معمول بہ قرار دیتا ہے اور دوسرا امام اسی حدیث کو اپنے اصول و قواعد اور اپنی تحقیق و اجتہاد سے مرجوح قرار دیتا ہے اور دوسری حدیث کو راجح قرار دیکر اس کو اپنے مسئلہ کی بنیاد بنا تا ہے، کبھی ایک امام حدیث کے ظاہری الفاظ پر عمل کرتا ہے اور دوسرا امام دوسری نصوص کو سامنے رکھ کر حدیث کی مراد تک پہنچنے کی سعی کرتا ہے اور اس مراد پر عمل پیرا ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ، اور اس کی مثالیں تعامل صحابہ میں بھی ملتی ہیں۔

(۱) بخاری شریف میں حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے بخو قرظہ کے واقعہ میں صحابہؓ سے فرمایا ”لا یصلین احدکم الا فی بنی قریظہ“ تم میں سے کوئی شخص نماز عصر بنی قریظہ کے علاوہ کہیں نہ پڑھے، راستہ میں عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، صحابی کی رائیں مختلف ہو گئیں، ایک جماعت نے حضور ﷺ کے فرمان مبارک کے ظاہری الفاظ پر عمل کرتے ہوئے کہا کہ ہم راستہ میں نماز عصر نہ پڑھیں گے اور بعض حضرات نے کہا کہ ہم تو یہیں نماز پڑھیں گے، حضور ﷺ کا مقصد یہ تھا کہ جلدی جلدی سے بنی قریظہ پہنچ جائیں (بہر حال ہر

تخلیہ شرعی کی ضرورت

ایک نے اپنی فہم اور اجتہاد کے موافق نماز پڑھی (بعد میں یہ واقعہ حضور ﷺ کے سامنے ذکر کیا گیا آپ ﷺ نے کسی پر تکبر نہیں فرمائی اور کسی پر ملامت نہیں کی۔

(بخاری شریف ص ۹۱، ۹۲، الاجتہاد فی التخلیہ ص ۸۷)

مذکورہ واقعہ میں ایک جماعت نے حدیث کے ظاہری الفاظ پر عمل کر کے نماز نہ پڑھی اور دوسری جماعت نے اجتہاد کیا اور اس کے بعد حدیث کی جو مراد ان کی سمجھ میں آئی اس پر عمل کیا اور نماز پڑھ لی، حضور اقدس ﷺ نے کسی کی تخلیہ نہیں فرمائی، سب کی نماز کو صحیح قرار دیا۔

(۲) نہی نے حضرت طارقؓ سے روایت کی ہے کہ ایک شخص جنبی ہو گیا اور پانی نہ ہونے کی وجہ سے نہ غسل کیا نہ تیمم کیا اور نہ نماز پڑھی، بعد میں حضور اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنا قصہ بیان کیا، آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے انکی تصویب فرمائی۔ دوسرے ایک صحابی کو ایسا ہی واقعہ پیش آیا انہوں نے تیمم کر کے نماز پڑھ لی اور خدمت اقدس میں حاضر ہو کر اپنا عمل بیان کیا آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ان کی بھی تصویب فرمائی۔ غور کیجئے! دونوں حضرات نے اپنے اپنے اجتہاد پر عمل کیا اور بظاہر دونوں کے عمل میں تضاد ہے مگر حضور اقدس ﷺ نے کسی تخلیہ نہیں فرمائی یہی حال ائمہ اربعہ کا ہے۔ اور جیسے حضور ﷺ کی ہدایت ہے کہ تاریک رات میں (یا جنگل میں) جب قبدہ مشتبہ ہو جائے تو اس پر واجب ہے کہ تحری کرے اور جس طرف تحری واقع ہو اور قبلہ ہونے کا گمان غائب ہو جائے اس طرف منہ کر کے نماز پڑھے، اب مثلاً چند افراد ہیں اور سب نے اپنی اپنی تحری کے موافق چار سمتوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی تو باوجود اختلاف کے از روئے حدیث سب کی نماز صحیح ہو جائے گی، یہی حال ائمہ اربعہ کا ہے کہ سب قرآن وحدیث کو سامنے رکھ کر اجتہاد کرتے ہیں، اگر کسی مسئلہ میں اختلاف ہو جائے تو چونکہ مآخذ و مرجع ایک ہی ہے اس لئے سب کا عمل صحیح کہلائے گا، ہاں اصابت حق صرف ایک کو حاصل ہوگا مگر عند اللہ سب مابور ہوں گے، البتہ مصیب کو دوزخ و ہر اثواب (اجر) ملے گا (ایک سنی کا دوسرا اصابت حق کا) اور غلطی کو ایک اجر ملے گا، صحیحین میں حدیث ہے:

”اذا حکم الحاكم فاجتهد لاصحاب فله اجران واذا اجتهد فاعطاه فله اجر واحد“

تقلید شرعی کی ضرورت

یعنی جب شرعی حکم اگانے والا کوشش کرتا ہے اور صحیح بات کو حاصل کر لیتا ہے تو اس کو دو ہر اٹو اب ملتا ہے اور جب کوشش کرتا ہے اور حق کو نہ پاسکا تو اس کو اکبر اٹو اب ملتا ہے۔
ظاہر بات ہے کہ ثواب کا ماننا کم ہو یا زیادہ یہ عند اللہ مقبول ہونے کی دلیل ہے لہذا چاروں مذاہب عند اللہ مقبول ہیں اور حق کس کو حاصل ہوا اس کا علم خدا ہی کو ہے لیکن چونکہ ہر ایک امام نے اصحاب حق کی سعی کی ہے اس لئے ہر ایک کا اپنے کو حق پر کہنا بھی صحیح ہے۔

واللہ اعلم

پانچواں اشکال:

ان کا ایک عکس پانچ اعتراض یہ بھی ہے کہ جب چاروں مذاہب حق ہیں تو ایک ہی کا پابند رہنا کیوں ضروری ہے؟

اس کا جواب اور اوراق سابقہ میں تقلید کے ثبوت میں ضمناً گزر چکا ہے، مختصر یہ کہ اگر ایک شخص کو یہ اجازت ہو جائے کہ جب چاہے غنم کیلئے کسی امام کا قول اختیار کرے اور دوسری مرتبہ کسی اور کے قول پر عمل کرے تو اس صورت میں احکام شرع کی پابندی نہ ہوگی، نفس کا اتباع ہوگا اور اس کا نفس جو پسند کرے گا اس پر عمل کریگا اور مسائل شریعت باز بھی اطفال بن جائیں گے، مسائل اجتہاد یہ میں مثلاً اگر وہ ایک سال امام شافعی کی پیروی کر کے مینڈک وغیرہ کو حلال جانے اور اس کو کھائے اور اس کے بعد امام شافعی کی اس مسئلہ میں پیروی چھوڑ کر امام ابو حنیفہ کا مقلد بن کر مینڈک وغیرہ کو حرام کہے تو اس آیت کا مصداق ہوگا، "يَحْلِلُونَهُ عَمَاسًا وَيَحْرَمُونَهُ عَمَاسًا" کہ ایک سال کفار حلال کر لیتے ہیں اور دوسرے سال حرام بنا لیتے ہیں، وہ بھی اسی طرح غلط ملط کرنے لگے گا اور اس غلط ملط کو اصطلاح شرع میں "تسلسل" کہتے ہیں اور تعلق جمہور محققین کے نزدیک مذکورہ آیت کے پیش نظر حرام ہے، علاوہ ازیں جب مسائل اجتہاد یہ اختلاف فیہ میں کچھ دن امام شافعی کے مذاہب پر عمل کیا تو اس کے پاس اس کے حق ہونے کی کیا دلیل اور بحسب شرع تھی؟ اس کے بعد اس کو چھوڑ کر دوسرا مسلک اختیار کیا تو جس مسلک کو چھوڑا اس میں کیا نقص اور خامی تھی؟ اور علم نہ ہوتے ہوئے اس کے باطل ہونے پر کیا دلیل شرعی قائم کی؟ اگر کسی

تقلید شرعی کی ضرورت

مفہم کے سمجھانے سے تبدیل مذہب کیا ہے تو یہ تقلید ہے۔ پانچویں مذہب کی جس کے حق ہونے پر کوئی دلیل شرعی قائم نہیں ہے اور یہی صورت دین کو کھلوانا ہے، اس لئے پوری امت نے ایک ہی مذہب کی پابندی (یعنی تقلید شخصی) کو ضروری قرار دیا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب

(۱) امام الائمہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ

(۲) ضرورت تدوین فقہ

(۳) ایک میں مذہب حنفی کا رواج

امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، سید الفقہاء والحمد للہ، حافظ حدیث حضرت امام ابو حنیفہ علی درجہ کے مجتہد محدث، اللہ، صدوق، راہد، خاشع اور متورع تھے۔ ان کے مناقب اور فضائل میں انہار محمد شین اور علماء حنفیہ، شافعیہ، مالکیہ اور حنبلیہ رطب اللسان میں اور ہزار بار سائل تصنیف فرما چکے ہیں، مثلاً:

المحیرات الحسان فی مناقب الامام الاعظم ابی حنیفۃ النعمان، تالیف ابن حجر مکی۔

مناقب الامام الاعظم: تالیف موفق بن احمد مکی۔

مناقب الامام الاعظم تالیف ابن المیزان الکرمی۔

عہود النعمان تالیف حافظ محمد بن یوسف صالحی شافعی۔

تبیین الصحیفۃ تالیف علامہ سیوطی۔

الانتصار لامام الائمۃ الامصار علامہ سبط ابن الجوزی۔

اخبار ابی حنیفہ واصحابہ تالیف ابو عبد اللہ حسین بن علی صمیری۔

وغیرہ وغیرہ (تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو صدائے حنفیہ ۸۱-۸۲-۸۳)

ائمہ میں امام اعظم آپ کا لقب تھا، علماء و محدثین کا بہت بڑا گروہ آپ کے ماننے والوں میں

رہا ہے اور امت محمدیہ کا نصف سے زیادہ حصہ اب بھی آپؐ کے پیچھے چل رہا ہے، آپؐ عہد صحابہؓ میں پیدا ہوئے، ورع، اور تقویٰ، جود و سخا، علم و فضل کے جملہ کمالات آپؐ میں موجود تھے۔ آپؐ کا اصلی وطن کوفہ ہے اس وقت حدیث کا سب سے زیادہ بڑا مرکز تھا کیونکہ کوفہ میں ہزاروں صحابہؓ قیام رہ چکا ہے، ایک ہزار سے زیادہ فقہاء پیدا ہوئے، جن میں تقریباً ڈیڑھ سو صحابہؓ تھے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعودؓ اور حضرت ابو ہریرہؓ جیسے جلیل القدر صحابی وہاں قیام فرما چکے تھے، کوفہ میں حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے چار ہزار سے زیادہ اور حضرت ابو ہریرہؓ کے آٹھ سو سے زیادہ شاگرد تھے، امام صاحبؒ کی تعلیم و تربیت اچھے بڑے علمی مرکز میں ہوئی اور علماء حرمین سے بھی برابر استفادہ فرماتے رہے۔

امام صاحبؒ کے متعلق حدیثی بشارت:

حضور اکرم ﷺ کا ارشاد ہے، حضرت ابو ہریرہؓ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں:

”قال رسول الله ﷺ: لو كان الايمان عند الثريا لذهب به رجل من فارس او قال من ابناء فارس حتى يتناول“.

(مسلم شریف ص ۳۱۲ ج ۲۔ بخاری شریف ص ۲۷۷)

یعنی اگر ایمان ثریا کے پاس بھی ہوگا تو ابناء فارس میں سے ایک شخص اس کو وہاں سے حاصل کرے گا۔

علامہ شامیؒ بروایت ابو نعیمؒ عن ابی ہریرہؓ اور بروایت شیرازیؒ عن قیس بن سعد بن عبادہؓ حدیث کے الفاظ یہ نقل فرماتے ہیں:

”ان النبي ﷺ قال لو كان العلم معلقاً لثريا لثنا وله رجال من ابناء فارس (او قال لتناول قوم من ابناء فارس)“.

حضور اللہ ﷺ کا ارشاد فرماتے ہیں اگر علم ثریا پر بھی معلق ہوگا تو اس کو ابناء فارس کی ایک قوم (کچھ لوگ) ضرور حاصل کرے گی۔

(شامی ص ۳۹۹ ج ۱)

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے عجم طبرانی میں اس طرح مروی ہے اگر دین ثریا پر بھی معلق ہوگا

تو اس کو کچھ لوگ ابنائے فارس میں سے ضرور حاصل کریں گے۔ ان احادیث کے متعلق جن کو امام بخاریؒ اور امام مسلمؒ اور دیگر محدثین نے روایت کی ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطیؒ فرماتے ہیں کہ ان احادیث کا صحیح مصداق امام ابوحنیفہؒ ہیں، علامہ سیوطیؒ کے اس قول کے متعلق ان کے ایک شاگرد فرماتے ہیں:

”ما جزم به شيخنا من ان ابا حنيفة هو المراد من هذا الحديث ظاهر لا شك فيه لانه لم يبلغ من ابناء فارس في العلم مبلغه

یعنی وہ بات جو ہمارے شیخ علامہ سیوطیؒ نے فرمائی ہے کہ اس حدیث کا مصداق امام ابوحنیفہؒ ہیں بالکل صحیح ہے، اس لئے کہ ابنائے فارس میں سے کوئی بھی عالم امام ابوحنیفہؒ کے برابر کا نہ ہوا۔

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ نے بھی اس حدیث کا مصداق امام ابوحنیفہؒ کو قرار دیا ہے۔

(کتوبات شاہ ولی اللہ، مکتوب یازدہم ص ۷۷، مضمون مطلع العلوم ہر آداب)

صاحب غایۃ الاوطار فرماتے ہیں:

”بالیقین معلوم ہوا کہ صحیحین کی حدیث مذکور (لو کان اعظم... دوالایمان) عندافہر یا النالورجال من فارس) کا محمل صحیح امام اعظم اور ان کے اصحاب ہیں کیونکہ اہل فارس میں ان سے زیادہ تر (بزرگ) کوئی عالم، عالی فہم و دقیقہ رس نہیں ہوا تو امام کے واسطے یہ بتا رت اور فضیلت عظیم الشان ہے۔

(غایۃ الاوطار ترجمہ درخت الخیر ص ۲۳۲ جلد اول)

امام صاحبؒ تابعی ہیں:

آپؒ کا تابعی ہونا مشہور اور مسلم ہے۔ علامہ ابن حجر کی بیانی ”الخیرات الحسان“ میں تحریر فرماتے ہیں:

”وفی فتاویٰ الشیخ الامام ابن حجر انه انکر جماعة من الصحابة كانوا بالكوفة بعد مولده بها سنة ثمانین فهو من طبقة التابعین ولم یثبت ذلک لاحد من ائمة الامصار المعاصرين له کالاوزاعیؒ بکاشم والحمدانین بالبصرة

و الثوری بالکوفة و مالک بالمدينة المشرفة و الثلیث بن سعد بمصر ... انتهى...

و حینئذ فهو من اعیان التابعین..... الخ.

یعنی شیخ الاسلام علامہ ابن حجرؒ کے فتاویٰ میں ہے کہ انہوں نے (یعنی امام ابوحنیفہؒ نے) ۸۰ھ میں اپنی پیدائش کے بعد کوفہ میں جو صحابہؓ کی ایک جماعت منہم تھی ان کو پایا ہے (یعنی دیکھا ہے) اس لئے تابعین کے طبقہ میں ان کا شمار ہوتا ہے اور یہ شرف آپؐ کے معاصر ائمہ میں سے کسی کو حاصل نہ ہوا، جیسے شام میں امام اوزاعیؒ تھے، بصرہ میں دو حماد تھے کوفہ میں امام ثوری رحمہ اللہ مدینہ منورہ میں امام مالکؒ، مصر میں امام سعد بن لیثؒ تھے۔ اس بناء پر آپؐ اہل تابعین میں سے ہیں۔

(الخیرات الحسان ص ۲۸۱۔ الفصل الدوس)

آپؐ کے ثقہ، صدوق اور جید الحفظ ہونے کے متعلق اور آپؐ کی تعدیل و توثیق میں بڑے بڑے فقہان اور کبار محدثین نے بھی بہت کچھ بیان کیا ہے، موقع کی مناسبت سے چند کبار محدثین (جو اپنے زمانہ کے مشہور محدث اور ائمہ کبرج و تعدیل ہیں) کا بیان ہم نقل کرتے ہیں:

(۱) سید الحفاظ امام یحییٰ بن معین متوفی ۲۴۳ھ:

آپؐ مشہور بزرگ، محدث اور فن رجال کے بحر عالم تھے، امام بخاریؒ وغیرہ کے استاد ہیں، جن کے بارے میں امام بخاریؒ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے کو سوائے یحییٰ بن معینؒ (۱)؟ (علی بن مدینی) ... کے کسی کے سامنے حقیر نہیں سمجھا، آپؐ نے امام ابوحنیفہؒ کی اعلیٰ درجہ کی تعدیل و توثیق فرمائی ہے، ایک مرتبہ آپؐ سے امام ابوحنیفہؒ کے متعلق پوچھا گیا تو فرمایا:

”ثقة مأمون ما سمعت أحداً ضعفه“۔

وہ ثقہ تھے (حدیث میں) مامون تھے۔ میں نے کسی محدث کو ان کی تصحیف کرتے ہوئے نہیں سنا۔

(عمدة القاری شرح صحیح بخاری ص ۶۹ ج ۳)

اور فرماتے تھے:

(۱) ملحق صاحب رحمہ اللہ سے یہاں تسامح ہوا ہے، امام بخاری رحمہ اللہ کا قول مذکور علی بن المدینی کے متعلق ہے (دول الاسلام ج ۱ ص ۱۰۳)، طائفة العارف حیدر آباد دکن

”القراءۃ عندی قراءۃ حمزۃ والفقہ فقہ ابی حنیفہ“

میرے نزدیک قراءتوں میں حمزہ کی قراءت اور فقہ میں ابوحنیفہ کی فقہ عمدہ ہے۔

(الخیرات الحسان ص ۳۱)

(۲) امام نقہ رجال نجی بن سعید قطان متوفی ۱۹۸ھ:

بڑے محدث ہیں، ابن رجال کے ماہرین میں سے ہیں، امام احمد اور علی بن مدینی ان کے شاگرد ہیں اور عمر سے مغرب تک جوان کے درس کا وقت تھا درس میں مذہب کھڑے ہو کر ان سے حدیث کی تحقیق کیا کرتے تھے، امام قطان باوجود اس فضل و کمال کے امام اعظمؒ کے درس میں شریک ہوتے تھے اور ان کی شاگردی پر فخر کرتے تھے اور آپؒ نے اکثر مسائل میں امام صاحبؒ ہی کی تقلید کی ہے، تمام کتب صحاح میں ان سے روایات ہیں، آپؒ امام صاحبؒ کے متعلق فرماتے ہیں:

(۱) ”ما سمعنا احسن من رأی ابی حنیفہ ومن ثمہ کان ینصب فی الفتویٰ الی قولہ“

یعنی ہم نے امام ابوحنیفہؒ سے بڑھ کر کسی کو صاحب الرائے نہیں پایا اور اسی بناء پر آپؒ انہی کے قول پر فتویٰ دیتے تھے۔

(الخیرات الحسان ص ۳۱)

(۲) ”جالسنا واللہ ابا حنیفہ وسمعنا منہ وکت واللہ اذا نظرت الیہ عرفت فی وجہہ انہ ینقی اللہ عزوجل“

واللہ ہم امام ابوحنیفہؒ کی مجالس میں بیٹھے ہیں اور ان سے استفادہ کیا ہے اور واللہ جب بھی ان کے چہرہ مبارک کی طرف نظر کرتا تھا تو مجھے یقین ہوتا تھا کہ وہ اللہ عزوجل کے خوف و خشیت سے پوری طرح متصف ہیں۔

(موفق ص ۱۹۱ ج ۱)

(۳) ”لیس للناس غیر ابی حنیفہ فی مسائل تنوہم قال وکان فی اول امرہ لم یکن کل ذاک لم استعجل امرہ بعد ذلک وعظم“

لوگوں کو جو مسائل پیش آتے ہیں ان کو حل کرنے کے واسطے امام ابوحنیفہؒ کے سوا دوسرا نہیں ہے،

پہلے پہل امام صاحبؒ کے علمی کمالات زیادہ نمایاں نہ تھے پھر یکدم بڑی تیزی سے ان کی قدر و منزلت اور عظمت ترقی کرتی گئی۔
(موفق ص ۴۵ ج ۲)

(۳) امیر المؤمنین فی الحدیث حضرت عبداللہ بن مبارک متوفی

۱۸۱ھ

آپ ائمہ کبار میں سے ہیں اور فی حدیث کے رکن اعظم ہیں۔ سحی بن معین، امام احمد بن حنبل وغیرہ محدثین عظام کے استاذ ہیں۔ امام بخاریؒ نے سب سے پہلے عبداللہ بن مبارکؒ ہی کی کتابیں یاد کی تھیں، مسلمؒ طور پر آپ امیر المؤمنین فی الحدیث ہیں۔ بخاری و مسلم میں ان کی روایت سے بے شمار احادیث ہیں۔ آپ امام ابو حنیفہؒ کے تلامذہ میں سے ہیں۔ جب امام صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ کے وفور علم سے اس قدر متاثر ہوئے کہ آخری عمر تک آپ سے جدا نہ ہوئے اور امام صاحب کی شاگردی پر فخر کیا کرتے تھے۔ امام ابو حنیفہؒ کی بڑے وسیع الفاظ میں مدح، تہلیل و توثیق فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں:

(۱) کان احفظ لاحادیث رسول اللہ ﷺ وسمع من الامام الکبیر وکان یحث الناس علی اتباعه قال کنا نختلف الی مشایخ الحجاز و العراق فلم یکن مجلس اعظم بركة ولا اکثر نفعاً من مجلس الامام۔

یعنی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ رسول اللہ کی احادیث کے بڑے حافظ تھے اور آپ نے امام صاحب سے بہت سی احادیث سنی ہیں۔ آپ لوگوں کو امام صاحب کی اتباع کرنے کی ترغیب دیتے تھے۔ فرماتے تھے کہ ہم حجاز اور عراق کے مشایخ کی مجالس میں آتے جاتے ہیں۔ لیکن امام صاحب کی مجلس سے زیادہ کوئی مجلس بابرکت اور فلع بخش نہیں دیکھی۔ (مناقب کردری ص ۱۰۳ ج ۱)

(۲) قال اختلفت الی البلاد فلم اعلم باصول الحلال والحرام حتی لقیته۔
میں تمام شہروں میں علم کی طلب کے لئے گیا ہوں۔ لیکن امام ابو حنیفہؒ کی ملاقات سے قبل تک حلال و حرام کے اصول سے واقف نہ ہو سکا۔
(کردری ص ۱۰۳ ج ۱)

(۳) جالسٹ الناس فلم أر احداً اعلم بالفتویٰ منه۔

میں علماء کی مجلس میں بیٹھا ہوں۔ لیکن آپ سے بڑھ کر کسی کو فتویٰ دینے کے قابل نہیں دیکھا۔
(کروری ص ۱۰۳ ج ۱)

(۴) لولا مخافة الافراط ما قدمت عليه احدا من العلماء.

اگر مجھے (لوگوں کی طرف سے) افراط کا اہتمام دیے جانے کا خوف نہ ہوتا تو میں امام صاحب پر کسی کو ترجیح نہ دیتا۔
(کروری ص ۱۰۳ ج ۱)

(۵) غَلَبَ عَلَى النَّاسِ بِالْحِفْظِ وَالْفَقْهِ وَالْعِلْمِ وَالصِّيَانَةِ وَالِدَيَانَةِ وَمَشَقَّةِ النُّوْعِ.
آپ نے اپنے حفظ، فقہ، علم، احتیاط، دیانت اور اعلیٰ درجہ کے تقویٰ کی وجہ سے سب پر غلبہ پالیا۔
(جامع بیان العلم ونفسہ بحوالہ تقلید ائمہ ص ۱۱۳)

(۶) كَانَ الْفَقْهُ النَّاسَ مَارِئَاتِ الْفَقْهِ وَمَنْهُ.

امام ابو حنیفہ لوگوں میں سب سے بڑے فقیہ تھے۔ میں نے آپ سے بڑھ کر کوئی فقیہ نہیں دیکھا۔
(الخیرات الحسان ص ۲۹)

(۷) اِنْ احْبَبْتَ لِلرَّأْيِ لِرَأْيِ مَالِكٍ وَسُفْيَانَ وَابِي حَنِيفَةَ وَهُوَ أَفْقَهُهُمْ وَأَحْسَنُهُمْ
وَاعْصَمَهُمْ لُطْفَةً وَاعْصَمَهُمْ عَلَى الْفَقْهِ.

اگر رائے کی ضرورت ہو تو مالک، سفیان، اور ابو حنیفہ کی رائے کو لینا چاہیے اور ابو حنیفہ ان میں سب سے زیادہ فقیہ ہیں اور ان کی سمجھ ان سب میں فقہ کے اندر اچھی باریک اور گہری ہے۔
(الخیرات الحسان ص ۲۹ فصل ۱۳)

(۸) لَيْسَ أَحَدٌ أَحَقُّ أَنْ يَقْتَدِيَ بِهِ مِنْ أَبِي حَنِيفَةَ لِأَنَّهُ كَانَ أَمَلًا نَبِيًّا وَرَعًا عَالِمًا
فَقِيهًا كَشَفَ الْعِلْمَ كَشْفًا لَمْ يَكْشِفْهُ أَحَدًا بَصِيرًا وَفَهْمًا وَلُطْفَةً.

یعنی امام ابو حنیفہ سے بڑھ کر کوئی لائق اقتداء نہیں۔ کیونکہ وہ امام متقی، خدا ترس عالم اور فقیہ تھے علم کو اپنی بصیرت، سمجھ اور عقل سے ایسا منکشف کیا کہ کسی نے نہیں کیا۔

(الخیرات الحسان ص ۲۹ فصل ۱۳)

(۴) امام اعظم کوئی متوفی ۱۲۸ھ علی قول:

کوفہ کے جلیل القدر محدث و فقیہ تابعی تھے اور محدثین کے شیخ الشیوخ ہیں۔ باوجودیکہ امام صاحب کے اساتذہ کے طبقہ میں تھے۔ مگر امام صاحب کے فقہ و اجتہاد کے بڑے مداح تھے۔ ایک مرتبہ کوئی مسئلہ درپیش ہوا تو بے تکلف فرمایا۔ اس مسئلے کا بہترین جواب ابو حنیفہ ہی دے سکتے ہیں اور اس کے بعد فرمایا:

«وَأَطْلَقُ أَهْلَ بَيْتِكَ فِي الْعِلْمِ»

میں خیال کرتا ہوں خدا نے ان کے علم میں بڑی برکت دی ہے۔ (الخیرات الحسان ص ۱۳)

(۲) ایک بار امام صاحب سے چند مسائل میں گفتگو کی۔ آپ نے جواب دیا تو اس کو بہت پسند فرمایا اور پوچھا کہ یہ جواب آپ نے کس دلیل سے دیا ہے؟ امام صاحب نے فرمایا فلاں احادیث سے جو آپ ہی سے سنی تھیں۔ امام صاحب اس پر اور متحیر ہوئے اور فرمایا ہاں کافی ہے آپ نے تو حدیث ہی کر دی، میں نے جو احادیث سو دن میں تم سے بیان کی تھیں وہ آپ نے ایک ہی سرعت میں سنا دیں۔ مجھے یہ علم نہ تھا کہ آپ ان احادیث پر عمل کر رہے ہیں۔ اور فرمایا:

«يَا مَعْشَرَ الْفُقَهَاءِ انْتُمُ الْإِطْعَاءُ وَنَحْنُ الصِّيَادَةُ»

اے گروہ فقہاء واقعی اہم لوگ عطار (دو فروش) ہیں اور آپ لوگ طیب ہو۔

(الخیرات الحسان ص ۱۴ فصل ۲۰)

(۵) امیر المؤمنین فی الحدیث شعبہ بن حجاج متوفی ۶۰ھ:

ائمہ صحاح کے اعلیٰ رواد میں سے ہیں۔ سفیان ثوری ان کو امیر المؤمنین فی الحدیث کہا کرتے تھے۔ حضرت شعبہ امام صاحب کے ساتھ خاص تعلق رکھتے تھے، موثق میں ہے:

(۱) كَانَ شُعْبَةُ إِذَا مُنْبِلَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ احْتَبَ فِي مَدْحِهِ وَكَانَ يَهْدِي الْبَهَ فِي كُنْ

عام طرفہ۔

جب امام شعبہ سے ابو حنیفہ کے متعلق پوچھا جاتا تو امام صاحب کی تعریف و توصیف کرتے اور ہر

سال امام صاحب کے لئے نیا تحفہ بھیجتے۔ (موثق ص ۴۶ ج ۲)

(۶) جب آپ کو امام صاحب کی وفات کی خبر پہنچی تو اِنَّا لِلّٰہِ پڑھا اور فرمایا:

"طفیء عن الکوفۃ نور العلم اما انہم لا یرون مثله ابداً۔"

آج کوفہ کا چراغ غم کل ہو گیا اور اب اہل کوفہ کو قیامت تک آپ کی نظیر نہ ملے گی۔

(الخیرات الحسنان ص ۶۳، فصل ۳۲)

(۶) امام حدیث علی بن مدینی، متوفی ۲۴۳ھ:

اسنے بڑے امام فن ہیں کہ ان کی شاگردی امام بخاری، امام ابوداؤد جیسے کبار محدثین نے کی ہے۔ بڑے بڑے محدثین آپ کی شرح میں رطب اللسان ہیں۔ آپ امام ابوحنیفہؒ کے متعلق فرماتے ہیں:

"ابوحنیفۃ روی عنہ الثوری وابن المبارک وحماد بن زید وھشام ووکیع وعباد بن العوام وحضر بن میمون وھو ثقۃ لا بأس بہ۔"

یعنی ابوحنیفہؒ سے سفیان ثوری، ابن مبارک، حماد بن زید، ہشام، وکیع، عباد بن عوام اور جعفر بن میمون نے (جو سب کے سب پیشوائے محدثین اور صحاح ستہ کے ائمہ میں سے ہیں) روایت حدیث کی ہے۔ اور وہ ثقہ ہیں۔ (امام ابوحنیفہؒ میں اصول جرح و تعدیل کی روش) کوئی عیب نہیں ہے۔ (الخیرات الحسنان ص ۶۷)

(۷) امام حدیث سفیان ثوری، متوفی ۲۶۱ھ:

آپ نہایت عظیم المرتبت شخص ہیں۔ اپنے زمانے کے بڑے درجہ کے محدث تھے۔ خطیب نے لکھا ہے کہ ان کی امامت، پختگی، ضبط، حفظ، معرفت، زہد و تقویٰ پر علماء کا اتفاق ہے۔ امام صاحبؒ بھی ان کے قدردان تھے۔ اور بڑی تعریف کرتے تھے۔ آپ امام ابوحنیفہؒ کے متعلق فرماتے ہیں:

(۱) کان واللہ شدیداً لاخذ للعلم ذاہباً عن المحارم لا یاخذ إلا بما صَحَّ عنہ علیہ السلام شدید المعرفة بالناسخ والمنسوخ وکان یطلب احادیث النعمات

والاخير من فعل النبي عليه الصلوة والسلام.

یعنی بخدا امام ابوحنیفہ علم حاصل کرنے میں بڑے مستعد اور منہیات کی روک تھام کرنے والے تھے۔ وہی حدیث لیتے تھے جو حضور اکرم ﷺ سے پایہ صحت کو پہنچ چکی ہو۔ مانع و منسوخ کی پہچان میں قوی فکر رکھتے تھے۔ اور وہ قائل احمد و جعفرات کی روایات اور آپ ﷺ کے آخری عمل کی تحقیق و تلاش میں رہتے تھے۔ (کروری ص ۱۰۲، الخیرات الحسان ص ۳۰)

(۲) عن محمد بن المنتشر الصنعاني قال كنت استخلف اليهما فاذا جئت لابي حنيفة قال لي من اين اقبلت قلت من عند سفيان فيقول جئت من عند رجل لو كان علقمة والاسود حيين لاحتاجا اليه واذا اثبت سفيان قال جئت من اين؟ قلت جئت من عند ابي حنيفة قال جئت من عند اهل الارض.

یعنی محمد بن منتشر صنعانی فرماتے ہیں کہ میں ابوحنیفہؒ اور سفیانؒ ثورثی کے پاس آیا جایا کرتا تھا۔ جب ابوحنیفہؒ کی خدمت میں حاضر ہوتا تو فرماتے کہاں سے آرہے ہو؟ میں کہتا سفیان کے پاس سے۔ آپ فرماتے تم ایسے شخص کے پاس سے آئے ہو کہ اگر علقمہ اور اسود بھی موجود ہوتے تو وہ ان کے کھانا کھاتے۔ اور جب سفیان کے پاس جاتا تو وہ پوچھتے کہاں سے آرہے ہو؟ میں کہتا ابوحنیفہ کے پاس سے۔ فرماتے تم ایسے شخص کے پاس سے آرہے ہو کہ روئے زمین پر ان جیسا کوئی فقیہ نہیں۔ (کروری ص ۱۱۲)

(۳) كان السورى اذا سئل عن مسئلة دقيقة يقول ما كان احد يعحسن ان يتكلم في هذا الامر الا رجل قد حسد له لم يسئل اصحاب ابي حنيفة ما يقول صاحبكم ليحفظ الجواب لم يفتي.

سفیان ثورثی سے جب کوئی دقیق مسئلہ دریافت کیا جاتا تو فرماتے اس مسئلہ میں کوئی عمدہ تقریر نہیں کر سکتا سوائے اس شخص کے جس پر ہم حسد کرتے ہیں (یعنی امام ابوحنیفہؒ) پھر امام صاحب کے شاگردوں سے دریافت کرتے کہ اس مسئلہ میں تمہارے استاذ کا کیا قول ہے اور وہ جو جواب دیتے اس کو یاد کر کے اس کے موافق فتویٰ دیتے۔ (سوفی ص ۱۱۲)

(۸) محدث شہید یزید بن ہارون متوفی ۲۰۱ھ

اپنے زمانہ کے امام کبیر محدث و ثقہ تھے۔ امام اعظم، امام مالک اور سفیان ثوری کے شاگرد ہیں۔ یحییٰ بن معین، علی بن مدینی وغیرہ شیوخ کے استاد ہیں تلامذہ کا شمار بھی۔ ستر ہزار ایک وقت میں ہوتے تھے۔ چالیس سال تک عشاء کے وضو سے صبح کی نماز اذان (بحوالہ انوار الباری ص ۸۰ مقدمہ حصہ اول) آپ امام صاحب کے متعلق فرماتے ہیں

(۱) کُتِبَ عَنِ الْفَخْرِ شَيْخِ حَمَلَتْ عَلَيْهِمُ الْعِلْمُ فَمَا رَأَيْتُ وَاللَّهِ فِيهِمْ اَشَدُّ وَرَعًا مِنْ ابْنِ حَنِيْفَةَ وَلَا اَحْفَظَ لِلْسَانَةِ.

میں نے ہزار ہا شیوخ سے علم حاصل کیا۔ لیکن نہ کسی قسم میں نے یونہی سے زیادہ کسی کو متقی اور زبان کا سچا نہیں پایا۔ (متوفی ص ۱۹۵ ج ۱)

(۲) اَبْنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ اَنْ سَمِعْتُ مِنْ حَضْرَةِ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ وَعِنْدَهُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَعَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ وَاحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَجَمَاعَةُ آخَرُونَ اِذَا جَاءَهُ مُسْتَضْبَعٌ فَمَسْنَاهُ عَنْ مَسْنَدِهِ قَالَ فَقَالَ لَهُ يَزِيدُ اَذْهَبْ اِلَى اَهْلِ الْعِلْمِ قَالَ فَقَالَ لَهُ ابْنُ الْمَدِينِيِّ الْيَسَّ اَهْلُ الْعِلْمِ وَالْحَدِيثِ عِنْدَكَ قَالَ: اَهْلُ الْعِلْمِ اصْحَابُ ابْنِ حَنِيْفَةَ وَانْتُمْ صِيَادَلَةٌ.

یعنی۔ ایک دن یزید بن ہارون کی مجلس میں یحییٰ بن معین اور امام احمد وغیرہ موجود تھے۔ ایک شخص نے آکر مسئلہ دریافت کیا۔ آپ نے فرمایا اہل علم کے پاس جا کر دریافت کر لو۔ یحییٰ بن مدینی بولے کیا آپ کے پاس ابن علم نہیں؟ فرمایا میں علم اصحاب ابو حنیفہ میں۔ تم تو عطار (دوا فروش) ہو۔ (مرفوع ص ۳۷ ج ۲)

(۳) وَمِثْلُ مَنِيَّ يَحِلُّ لِلرَّجُلِ اِنْ يَقْنَى فَقَالَ اِذَا كَانَ مِثْلُ ابْنِ حَنِيْفَةَ..... الخ کسی نے پوچھا ایک عالم ثوری دینے کے کب قائل ہوتا ہے؟ فرمایا جب وہ امام ابو حنیفہ جیسا ہو جائے۔ ان سے کہا گیا آپ عجیب بات کہتے ہو؟ فرمایا ہاں، بلکہ اس سے زیادہ مجھے آپ کی تعریف کرنے چاہیے۔ میں نے ان سے بڑا کسی کو عالم، فقیہ اور متورع نہیں دیکھا۔ ایک روز میں نے

ان کو دیکھا کہ ایک شخص کے دروازے کے سامنے اچھوپ میں بیٹھے ہیں۔ میں نے عرض کیا سائے میں ہو جاتے۔ فرمایا۔ اس گھر واسے پر میرے کچھ روپے قرض ہیں۔ اس نے اس کے گھر کے سامنے میں بیٹھنا مجھے نا پسند ہوا۔ مزید بن باروں نے یہ واقعہ بیان کر کے فرمایا: ورنہ کھر من ہذا! بتاؤ اس سے بڑا درجہ بھی دروغ کا ہو سکتا ہے؟ (موفقی ص ۱۹۱ ج ۱)

(۹) امام وکیع بن جراح۔ متوفی ۱۹۷ھ:

امام شافعی، امام احمد اور اصحاب ستہ کے کبار شیوخ میں سے ہیں۔ امام صاحب سے بہت حسن ظن رکھتے تھے اور آپ کی بہت تعریف فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کی مجلس میں کوئی حدیث پیش ہوئی جس کا مضمون بہت مشکل تھا وہ کھڑے ہو گئے اور ٹھنڈی سانس پھر کر کہا اب ندامت سے یہ فائدہ دے دو یعنی ابو حنیفہ کہاں ہیں۔ جن سے یہ اشکال حل ہوتا۔

انه قد وقع يوماً حديث فيه غموض فوقف وتنفّس الصعداء وقال لا تنفع الندامة
ابن الشيخ لبيد راجعاً عن ابن جرير ص ۱۹۷ ج ۱

(۲) میں نے کسی شخص سے جو ابو حنیفہ سے افتاد اور اچھی طرح نماز پڑھتے دانا ہو طرقات نہیں کی۔ (صداً حق حنیفہ ص ۷۸)

(۱۰) حافظ الحدیث امام ابو یوسفؒ متوفی ۱۸۲ھ:

امام ابو یوسفؒ علم حدیث میں امام احمد بن حنبل، یحییٰ بن معین وغیرہ اکابر محدثین کے تلامذہ ہیں۔ یہ تمام امام بخاریؒ وغیرہ محدثین کے شیوخ میں سے ہیں۔ امام ابو یوسفؒ، امام ابو حنیفہؒ کے مشہور تلامذہ میں سے ہیں۔ آپ امام صاحبؒ کے متعلق فرماتے ہیں:

(۱) كان هو ابصر بالحديث الصحيح مني۔

آپ میرے بہ نسبت صحیح احادیث کے بہت زیادہ جانتے والے تھے۔

(الخيرات اعلیٰ ص ۲۰)

(۲) بفرول مبارک احدثاً اعلم بتفسير الحديث من ابی حنیفہؒ وکنا نختلف فی

المسئلة فلتأی ابا حنیفة فکان یخرجها من کتفه فیلطعه الینا.

آپ فرماتے تھے۔ میں نے امام ابو حنیفہؒ سے زیادہ حدیث کی تفسیر کا عالم نہیں دیکھا۔ ہمارا کسی مسئلہ میں اختلاف ہوتا تھا تو ہم امام صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتے۔ آپ اس کا فوراً ہی حل پیش کر کے تشفی کر دیتے تھے۔ (موفق ص ۴۳ ج ۲)

(۳) عصام بن یوسف قلت لابی یوسف اجتمع الناس علی انہ لا یقتضی مک احد فی المعرفة والفقه فقال ما معرفتی عند معرفة ابی حنیفة الا کتھب صغیر عند نھر الفرات .

عصام بن یوسف کا بیان ہے کہ میں نے ابو یوسف سے کہا کہ علماء وقت کا اتفاق ہے کہ آپ سے بڑھ کر علم حدیث و فقہ میں کوئی عالم نہیں ہے۔ تو فرمایا۔ میرا علم امام صاحب کے علم کے مقابلہ میں بہت ہی کم ہے ایسا سمجھو جیسے دریائے فرات کے پاس ایک چھوٹی سی نہر۔ (موفق ص ۴۴ ج ۲)

(۱۱) امام مالکؒ متوفی ۱۷۱ھ:

ایک مرتبہ امام شافعیؒ نے امام مالکؒ سے چند محدثین کا حال دریافت کیا۔ امام مالکؒ نے ان کے احوال بیان فرمائے۔ پھر امام ابو حنیفہؒ کے متعلق پوچھا تو فرمایا:

”مُسْحَانُ اللَّهِ لَمْ أَرِ مِثْلَهُ“

سبحان اللہ وہ عجیب شخص تھے قسم بخدا میں نے ان کا مثل نہیں دیکھا۔

(الخیارات الحسان ص ۲۹ ج ۱)

(۱۲) امام شافعیؒ متوفی ۲۰۴ھ:

فرماتے ہیں:

”الناس عیال فی الفقه علی ابی حنیفة ما رأیت اهی علمت احدا الفقه منه“

لوگ فقہ میں ابو حنیفہ کے عیال ہیں۔ کیونکہ میں نے ان سے بڑا فقیہ کسی کو نہیں دیکھا۔

(۲) من لم ینظر فی کتبه لم یتبحر فی العلم ولا یفقه.

جو شخص ابوحنیفہؒ کی کتابوں کو نہ دیکھے۔ وہ نہ علم میں شہر ہو گا اور نہ فقیر بنے گا۔

(الخیرات الحسان ص ۲۹ فصل ۱۳)

(۱۳) امام احمد بن حنبلؒ متوفی ۲۴۱ھ:

فرماتے ہیں:

”اللہ من اهل الورع والزهد ولباح الاخرة بمحل لا ینزل کھ احد... الخ“

امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ علم و تقویٰ، زہد اور اختیار آخرت میں اس درجہ پر تھے کہ کوئی ان کو نہیں پہنچ سکا۔
(الخیرات الحسان ص ۳۰ فصل ۱۳، شامی ص ۵۶ ج ۱)

(۱۴) امام حدیث مسعر بن کدامؒ متوفی ۲۴۱ھ:

ائمہ صحاح ستہ کے شیوخ میں سے ہیں اور محدثین کے پیشوا جن کی جلالت قدر کے شیخ الحدیث، امیر المؤمنین فی الحدیث حضرت عبداللہ ابن مبارک معترف ہیں۔ سفیان ثوریؒ اور سفیان بن عیینہ کے اساتذہ میں ہیں۔ باوجود اس جلالت شان کے امام ابوحنیفہؒ سے استفادہ فرماتے تھے۔ عبداللہ ابن مبارک کا بیان ہے:

”رايت مسعراً فی حلقة ابی حنیفة یسئله ۽ یستغید منه“

میں نے مسعر کو امام ابوحنیفہؒ کے حلقہ درس میں دیکھا کہ وہ آپ سے سوالات کرتے ہیں اور آپ سے استفادہ فرما رہے ہیں۔
(خیرات حسان ص ۲۹)

آپ امام ابوحنیفہؒ کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں:

(۱) جو شخص اپنے اور خدا کے درمیان امام ابوحنیفہؒ کو وسیلہ بنائے اور ان کے مذہب پر چلے۔
میں امید کرتا ہوں اس کو کچھ خوف نہ ہو گا۔ پھر آپ نے یہ اشعار پڑھے:

حسبی من الخیرات ما اعدتہ یوم القيامة فی رضی الرحمن

دین النبی محمد خیر الوری لم اعتقادی مذهب النعمان

(حدائق ص ۷۹)

(۲) سر مسمر بن کدام بابی حنیفہ واصحابہ فوجہم قد ارتفعت اصواتہم
 فاقام ملأثم قال هؤلاء افضل من الشهداء والعباد والمجتهدين هؤلاء يجهدون
 فی احياء منہ محمد ﷺ ويجتهدون فی اخراج الجہال من جہلہم..... الخ.
 یعنی: ایک مرتبہ مسمر بن کدام امام ابوحنیفہ اور آپ کے اصحاب کی مجلس کے پاس سے
 گزرے۔ دیکھا کہ مسائل فقہ کے مذاکرے ہو رہے ہیں اور خوب بلند آواز سے بحث ہو رہی
 ہے۔ کچھ دیر ٹھہر کر سننے رہے۔ پھر فرمایا کہ ”یہ لوگ شہداء اور عابدین اور مجتہد گذاروں سے افضل
 ہیں۔ یہ لوگ رسول اللہ ﷺ کی سنتوں کو زندہ کر رہے ہیں اور جبلاء کو ان کے جہل سے نکالنے کی سعی
 کر رہے ہیں۔“ (موفق ص ۲۳۹ ج ۱)

(۱۵) محدث شہیر امام اوزاعیؒ۔ متوفی ۱۵۵ھ:

جلیل القدر محدث، فقیہ اور مجتہد تھے۔ ایک مرتبہ امام اوزاعیؒ نے عبداللہ ابن مبارکؒ سے کہا:
 ”من هذا المستدع الذي خرج بالكوفة بكسي ابا حنيفة“.

یہ کون مستدع کو نہ میں پیدا ہوا جس کی کنیت ابوحنیفہ ہے؟ ابن مبارکؒ فرماتے ہیں: میں نے کوئی
 جواب نہ دیا اس کے بعد امام صاحبؒ کے چیدہ چیدہ مسائل ان کو دکھائے۔ جب انہوں نے ان
 مسائل کو پڑھا اور دیکھا کہ یہ مسائل نعمان بن ثابتؒ کی طرف منسوب ہیں تو فرمایا: منہ هذا؟ یہ
 نعمان بن ثابتؒ کون ہیں؟ میں نے کہا یہ ایک شرف ہیں جن سے عراق میں ملاقات ہوئی۔

”قال هذا نبيل من المشايخ اذهب فاستكثر منه“.

فرمایا یہ تو مشایخ میں بڑی قابل قدر شخصیت معلوم ہوتی ہے۔ تم جاؤ اور ان سے زیادہ سے زیادہ
 علم حاصل کرو۔

”قلت هذا ابو حنيفة الذي نهيت عنه“.

میں نے کہا یہ وہی ابوحنیفہ ہیں جن سے مجھ کو آپ نے روکا تھا۔ پھر امام اوزاعیؒ اور امام صاحب
 مکہ مکرمہ میں جمع ہوئے۔ اور ملاقات ہوئی تو کچھ مسائل میں آپ سے گفتگو کی۔ امام ابوحنیفہؒ نے
 ان مسائل کو بڑی عمدہ تشریح کے ساتھ بیان کیا۔ جب وہ دونوں حضرات عید اہلئے تو امام اوزاعیؒ

نے ابن مبارکؒ سے فرمایا:

”غَطُّتُ الرَّجُلَ بِكَتْرَةِ عِلْمِهِ وَوُفُورِ عَقْلِهِ وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ تَعَالَى لِقَدْ كُنْتُ لِمِ غَلْطِ ظَاهِرِ الزَّمِ الرَّجُلِ فَإِنَّهُ بِخِلَافِ مَا بَلَغَنِي عَنْهُ“

مجھے اس شخص کے کثرتِ علم اور وفورِ عقل پر غیظ ہوا اور میں خدا سے استغفار کرتا ہوں ان کے بارے میں جو کچھ کہا۔ میں اس بارے میں کھلی غلطی پر تھا۔ جاؤ ان کی محبت کو لازم کرلو۔ کسی طرح ابن کا ساتھ نہ چھوڑو۔ کیونکہ ان کے بارے میں جو چیزیں مجھ کو پہنچی تھیں۔ میں نے ان کو ان کے باطل نہ نہ پایا۔ (الخیرات الحسان ص ۳۰، فصل ۱۳، مناقب کردی ص ۳۹ ج ۱)

(۱۶) محدث کبیر مکی بن ابراہیمؒ۔ متوفی ۲۱۵ھ:

بلال انورؒ، فخر حدیث و فقیہ ہیں۔ امام بخاریؒ ابن معینؒ وغیرہ کے استاذ ہیں۔ فرماتے ہیں:

”کان ابو حنیفۃ اعلیٰ اهل زمانہ“

ابو حنیفہؒ اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم تھے۔ (خیرات حسان ص ۴۶)

(۱۷) محدث شہیر شقیق بلخیؒ، متوفی ۱۹۳ھ:

بڑے عالم، محدث، زاہد، عارف اور متوکل تھے۔ فرماتے ہیں: امام ابو حنیفہؒ ”علم الناس، وادع الناس، اعمد الناس، اکرم الناس اور دین میں بڑی احتیاط کرنے والے تھے۔“

(حدائق حنفیہ ص ۷۶)

علامہ ازیں صد ہجرت میں نے امام ابو حنیفہؒ کی تعریف، توثیق اور قعدیل فرمائی ہے اور آپ کو حافظ حدیث اور فقیہ نمیل فرمایا ہے۔ اور آپ کی جلالتِ قدر اس سے ظاہر ہوتی ہے کہ آپ بے شمار محدثین عظام کے شیخ ہیں اور وہ صحاح ستہ کے مصنفین، امام بخاریؒ، امام مسلمؒ وغیرہ امام ابو حنیفہؒ کے شاگردوں کے شاگرد ہیں کسی نے خوب کہا ہے:

۔ امام اعظمؒ کے شاگردوں کے ہیں شاگرد بھی ارشد

بخاریؒ، شافعیؒ، مسلمؒ، نسائیؒ، ترمذیؒ، احمدؒ

ان مناقب کے باوجود بھی اگر کوئی متعصب اور خنجر چشم امام ابوحنیفہ کو بھروح اور ضعیف کہے اور ان کی روایات کو قابل احتجاج نہ سمجھے۔ یا یوں کہے کہ آپ کو صرف ۱۷۱ حدیثیں یا انھیں تو اس سے زیادہ کو عقل، متعصب اور حقائق کا منکر کون ہوگا؟

حضرت عبداللہ ابن مبارکؒ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام اعظمؒ نے خواب دیکھا کہ آپ حضور اکرم ﷺ کے مرقہ شریف کھود رہے ہیں۔ اور آپ کی مبارک و مطہر ہڈیوں کو جمع کر رہے ہیں۔ امام صاحبؒ نے خواب کی تعبیر دریافت کرانے کے لئے ایک شخص کو امام ابن سیرین کی خدمت میں بھیجا، امام المعمرین نے جب خواب سنا تو سوال کیا کہ اس خواب کا دیکھنے والا کون ہے؟ فرستادہ نے جواب نہ دیا۔ اُس شخص نے پھر دوسری مرتبہ خواب کی تعبیر دریافت کی، آپ نے پھر وہی سوال کیا کہ کس شخص نے یہ خواب دیکھا ہے؟ اس نے سکوت کیا اور نام ظاہر نہیں کیا اور تیسری مرتبہ تعبیر دریافت کی، تو امام ابن سیرین نے تعبیر ارشاد فرمائی:

”صاحبُ هذه الرؤيا يبرزُ علماً لم يسبقه أحدٌ إليه من قبله“.

اس خواب کو دیکھنے والا علم کو اتنا واضح کریگا (یعنی جمع کریگا) کہ ان سے پہلے کسی نے اس مخرجِ سبقت نہیں کی ہوگی (اس سے علم نقدی تدوین اور قرآن و سنت کے علوم کو جمع کرنے کی طرف اشارہ ہے)۔

مرقات الفناجیح میں ہے:

”أبي ابوحنيفة له اليوم مكانه ببيت قبر النبي ﷺ فَبَعَثَ مَنْ سَأَلَ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ فَسَأَلَ مَنْ صَاحِبُ هَذِهِ الرُّؤْيَا وَلَمْ يَجِبْ عَلَيْهَا ثُمَّ سَأَلَهُ الثَّانِيَةَ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ سَأَلَهُ الثَّالثَةَ فَقَالَ صَاحِبُ هَذِهِ الرُّؤْيَا يَبْرُزُ عَلَماً لَمْ يَسْبِقْهُ أَحَدٌ“.

(مرقات الفناجیح ج ۳۸ ص ۲۸۸ مطبوعہ لبنان)

شیخ علی بن عثمان جزیری لاہوری (عرف داتا گنج بخش) متوفی ۱۴۵۵ھ جن کا شمار ہندوپاک کے اولیہ کبار میں ہوتا ہے۔ تصوف کی مشہور و معروف کتاب ”کشف المحجوب“ کے مصنف ہیں۔ حنفی ائمہ ہب تھے۔ امام ابوحنیفہؒ سے خاص عقیدت تھی۔ ان کا نام ”امام اماماں

و مقتدائے سنیاں، شرف فقہاء و علمائے کی حیثیت سے لیا ہے اس ضمن میں امام ابو حنیفہؒ اور مذہب کے متعلق اپنا ایک دلچسپ خواب تحریر کیا ہے۔ فرماتے ہیں:

”من کہ علی بن عثمان الجلابی ام وفتیق اللہ بدمشق شام بودم، بر سر گور مؤذن رسول خدائی اخفته، خود را بسکہ ویدم اندر خواب کہ پیغمبر از باب بنی شبیه اندر آمدہ پیرے رادر بر گزرفتم چنانکہ اطفال رادر بر گیرند بشققتے من پیش دویدم بردست و بایش بوسہ و اوم و در تعجب بودم کہ آن کیست و آن حالت چیست؟ وے بر باطن واندریشہ من مشرف شدہ مرا گفت این امام تو و اہل دیار تست یعنی ابو حنیفہ مرا یہ این خواب امید بزرگ است و با اہل دیار خود ہم دور ست گشت ازین خواب مرا کہ وے یکے از انان بودہ است کہ از لواصف طبع فانی بودند و با حکام شرع باقی و ہدای قائم چنانچہ بر نندہ وے پیغمبر بودہ است و اگر وے خود رفتے باقی الصفہ بودے یا مغضبی بود یا معیب چون بر نندہ کو پیغامبر ابو فانی الصفہ باشد بقائے صفہ پیغمبر او چون بر پیغمبر از خلا صورت نگیرد و بر آنکہ بد و قائم جو، نیز صورت نگیرد و این رمز لطیف است۔

(کشف الحجب ص ۳۴ طبع سرقدوس ۱۳۹۷ طبع لاہور ۱۴۳۸ھ)

ترجمہ: میں کہ علی بن عثمان جوفابی ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے شام کے شیر دشمن میں حضور ﷺ کے مؤذن حضرت بلالؓ کے حزار کے سر ہانے سورا تھا خواب میں دیکھتا ہوں کہ مکہ معظمہ میں حاضر ہوں اور رسول اللہ ﷺ باب بنی شیبہ سے داخل ہو رہے ہیں جس طرح کسی بچے کو پیار سے گود میں اٹھاتے ہیں آپ ایک چیر رو کو گود میں اٹھائے ہوئے ہیں، میں دوڑتا ہوا حضور میں پہنچا۔ اور آپ کے ہاتھ پاؤں کو بوسہ دینے لگا اور تعجب میں تھا کہ یہ کون ہے؟ اور یہ کیا حالت ہے؟ حضور ﷺ کو میرے خطرۂ قلب پر اطلاع ہو گئی۔ ارشاد فرمایا کہ یہ شخص تیرا اور تیری قوم کا امام ہے یعنی ابوسفیف اس خواب سے مجھے اپنے اور اپنی قوم کے حق میں بڑی امیدیں قائم ہو گئیں۔ اور مجھے اس خواب سے یہ بھی مشکف ہو گیا کہ امام ابوسفیف ان لوگوں میں سے ہیں جو اپنے صفات ذاتی سے فانی ہو چکے ہیں اور محض حکام شرع کے لئے باقی رہ گئے ہیں اس لئے کہ ان کے حامل رسول اللہ ﷺ تھے، اگر میں انہیں چلنے دیکھتا تو معلوم ہوتا کہ وہ باقی الصفات ہیں، اور باقی الصفات کے لئے خطا

وصوب دونوں کا امکان ہے لیکن چونکہ انہیں رسول اللہ ﷺ کی کوہ میں دیکھا اس سے معلوم ہوا کہ انکا وجود ذاتی فنا ہو چکا ہے اور اب جو انکا وجود قائم ہے وہ رسول اللہ ﷺ کے وجود سے قائم ہے اور چونکہ خود رسول اللہ ﷺ کے لئے کسی طرح کی خطا کا امکان نہیں اس لئے جس کا وجود ان میں خافی ہو چکا وہ بھی امکان خطا سے پاک ہے۔ (یاد رہے) یہ ایک لطیف رمز ہے۔

ضرورت تدوین فقہ:

جب تک دنیا میں صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین رہے ان میں جو حضرات فقیر و مجتہد تھے اور افتاء کا کام کرتے تھے وہ پوری اسلامی حکومت میں پھیلے ہوئے تھے اور پیش آمدہ مسائل کا حل کرتے تھے اللہ میں جب جماعت صحابہ کے آخری فرد حضرت ابو الطفیلؓ اس دنیا سے تشریف لے گئے تو ان کے بعد مستحق احکام کی نشر و اشاعت کا کام ان کے شاگردوں (یعنی تابعین) نے شروع کر دیا، اس وقت سات مقامات ایسے تھے جو علوم نبویہ کا مرکز تھے وہاں دارالافتاء قائم تھے۔ ان مقامات میں بڑے بڑے جید تابعی علماء موجود تھے وہ سات مقامات یہ ہیں۔ مدینہ منورہ، مکہ معظمہ، کوفہ، بصرہ، دمشق (شام)، مصر، یمن۔

کوفہ بڑی خصوصیات کا حامل تھا ہزاروں صحابہ کا یہاں قیام رہ چکا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ اور حضرت ابو ہریرہؓ کے ہزاروں خلفاء یہاں موجود تھے اس لئے کوفہ علم حدیث و فقہ میں مرجع خلافت بنا ہوا تھا۔ ۲۰ھ سے پہلے تک امام ابو حنیفہؒ کوفہ کے مشہور محدث و فقیہ امام حمادؒ کے حلقہ درس کے ایک ممتاز طالب علم تھے۔ امام حمادؒ کے انتقال کے بعد ان کے درس گاہ کے صدر نشین اور ایک مستقل معلم و مفتی ہوئے۔

امام صاحب نہایت ذکی، فہیم و متفکر تھے۔ آپ نے اطراف عالم پر نظر ڈالی تو دیکھا کہ اختلاف احوال و زمیں کی وجہ سے ایک صدی ہی میں عالم میں بہت کچھ تغیر و تبدل آچکا ہے اور آئندہ اودار میں یہ تغیر نہیں رک سکتا واضعین حدیث نے وضع حدیث کا فتنہ اٹھا رکھا ہے اور دوسرے نئے نئے سرائحار ہے ہیں۔

اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ اب علم ایک جگہ اور ایک فرد کے پاس نہیں ہے بلکہ وہ اطراف عالم

تقلید شرعی کی ضرورت

میں پھیل چکا ہے اس لئے آپ کو خیال پیدا ہوا کہ اگر اس کو کچا جمع نہ کیا گیا تو یہ علم ضائع ہو جائے گا نیز امام صاحبؒ کے پیش نظر یہ بھی تھا کہ آج سے پہلے جو افراد تھے وہ آج نہیں ہیں زمانہ انحطاط کی طرف تیزی سے بڑھ رہا ہے لہذا آج جو جہال العلوم ہیں ان سے استفادہ کرنا چاہیے اور اس علم کو ایک جگہ جمع کر دینا چاہیے اور قیامت تک آنے والی نسلوں کے لئے ایسا دستور العمل مرتب کر دینا چاہیے جو زندگی کے ہر موڑ پر ان کے لئے مشعل راہ ہو اور جس میں تمام چیزوں کی رعایت ہو ان اسباب کی بنا پر امام ابو حنیفہؒ نے فقہ کی تدوین کا کام شروع کر دیا۔

کیفیت تدوین فقہ:

اس اہم کام کو انجام دینے کے لئے آپ نے اپنے ہزاروں شاگردوں میں سے چالیس (۴۰) امیرین اشخاص منتخب فرمائے اور ایک کمیٹی کی تشکیل کی جن کے مبارک اسامیہ ہیں۔

(۱) امام زفر متونی ۱۵۸ھ	(۲۱) امام اسد بن عمرو متونی ۱۸۸ھ
(۲) امام مالک بن مغول متونی ۱۵۹ھ	(۲۲) امام محمد بن الحسن متونی ۱۸۹ھ
(۳) امام داؤد طی متونی ۱۶۵ھ	(۲۳) امام علی بن مسر متونی ۱۸۹ھ
(۴) امام ہند بن علی متونی ۱۶۸ھ	(۲۴) امام یوسف بن خالد متونی ۱۸۹ھ
(۵) امام نضر بن عبد الکریم متونی ۱۶۹ھ	(۲۵) امام عبد اللہ بن ادریس متونی ۱۹۲ھ
(۶) امام محمد بن یونس متونی ۱۷۱ھ	(۲۶) امام فضل بن موسیٰ متونی ۱۹۲ھ
(۷) امام حبان بن علی متونی ۱۷۲ھ	(۲۷) امام علی بن طحان متونی ۱۹۳ھ
(۸) امام ابو عصہ متونی ۱۷۳ھ	(۲۸) امام حفص بن غریب متونی ۱۹۳ھ
(۹) امام زبیر بن معاذ متونی ۱۷۳ھ	(۲۹) امام دکنج بن جراح متونی ۱۹۴ھ
(۱۰) امام قاسم بن معین متونی ۱۷۴ھ	(۳۰) امام ہشام بن یوسف متونی ۱۹۴ھ
(۱۱) امام حماد بن الامام عظیم متونی ۱۷۶ھ	(۳۱) امام یحییٰ بن سعید القطان متونی ۱۹۵ھ
(۱۲) امام ہیراج بن بسطام متونی ۱۷۷ھ	(۳۲) امام شعیب بن اسحاق متونی ۱۹۵ھ
(۱۳) امام شریک بن عبد اللہ متونی ۱۷۸ھ	(۳۳) امام ابو حفص بن عبد الرحمن متونی ۱۹۹ھ

- (۱۴) امام عافہ بن یزید متوفی ۱۸۵ھ (۳۳) امام ابو مطیع خلجی متوفی ۱۹۹ھ
 (۱۵) امام عبداللہ بن مبارک متوفی ۱۸۱ھ (۳۵) امام خالد بن سلیمان متوفی ۱۹۹ھ
 (۱۶) امام ابو یوسف متوفی ۱۸۲ھ (۳۶) امام عبدالحمید متوفی ۲۰۳ھ
 (۱۷) امام محمد بن نوخ متوفی ۱۸۲ھ (۳۷) امام حسن بن زیا متوفی ۲۰۴ھ
 (۱۸) امام مہم بن بشیر السعفی متوفی ۱۸۳ھ (۳۸) امام ابو عامر السبیل متوفی ۲۱۲ھ
 (۱۹) امام ابو سعید یحییٰ بن زکریا متوفی ۱۸۴ھ (۳۹) امام بکی بن ابراہیم متوفی ۲۱۵ھ
 (۲۰) امام فضیل بن عیاض متوفی ۱۸۵ھ (۴۰) امام ہمدان بن دلیل متوفی ۲۱۵ھ

(امانی الاحبار، الجواب النفیہ۔ بحوالہ امام اعظم ابو حنیفہ ص ۱۸۳ ص ۱۸۴)

مصنف مفتی عزیر الرحمن بخوری دامت برکاتہم

یہ حضرات سب کے سب درجہ اجتماع کو پہنچے ہوئے تھے۔ پھر ان چالیس میں سے دس بارہ حضرات کی ایک اور مخصوص مجلس تھی جس کے رکن امام ابو یوسف، امام زفر، داؤد طائی، یوسف بن خالد، یحییٰ بن زکریا، زائدہ، امام محمد، عبداللہ بن مبارک اور خود امام ابو حنیفہ تھے۔

(الجواب النفیہ ص ۱۸۴ ج ۱۔ بحوالہ امام اعظم ابو حنیفہ ص ۱۷۸)

اس مجلس تدین فقہ کے متعلق امام کعب بن جراح مشہور محدث، امام شافعی کے استاذ فرماتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کے کام میں کس طرح غلطی باقی رہ سکتی تھی جبکہ واقعہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ ابو یوسف، حفص بن غیاث، حبان، ہندل جیسے ماہرین حدیث ان کے ساتھ تھے۔ اور لغت و عربیت کے ماہر قاسم بن معین یعنی عبدالرحمن بن عبداللہ بن مسعود کے صاحبزادے جیسے شریک تھے اور داؤد بن نصیر طائی، فضیل بن عیاض زہد اور تقویٰ اور پرہیزگاری رکھنے والے حضرات موجود تھے۔ لہذا جس کے رفقا، کار اور ہم نشین ایسے لوگ ہوں وہ غلطی نہیں کر سکتا۔ کیونکہ غلطی کی صورت میں صحیح امر کی طرف واپس کرنے والے لوگ موجود تھے۔

(جامع المسانید ص ۳۳ بحوالہ امام اعظم ابو حنیفہ ص ۱۷۸)

استنباط مسائل میں امام ابو حنیفہؒ کا طریقہ:

امام ابو حنیفہؒ نے استنباط مسائل کا یہ طریقہ مقرر کیا کہ اولاً کتاب اللہ پھر سنت نبویہ پھر آثار صحابہ اور اس کے بعد قیاس، امام صاحب کی نظر احادیث کے بارے میں بہت دور بین تھی۔ وہ حدیث کے قوی، ضعیف، مشہور، آحاد کے علاوہ یہ بھی دیکھتے تھے کہ آخری امر جس پر جناب رسول اللہ ﷺ کا وصال ہوا ہے وہ کیا تھا اور مسائل کے استنباط میں امام صاحب سوچ سوچ کر اس قسم کی جزئیات پر بھی بحث کرتے تھے کہ جن کا وجود ابھی تک نہیں ہوا تھا اس وجہ سے امام صاحبؒ نے مجلس تدوین فقہ میں ان تمام مسائل پر بحث فرمائی کہ جن کے وقوع کا امکان ہو سکتا تھا۔ آپ کے ارد گرد طائفہ کا مجمع ہوتا اور ہر شخص کو احادیث، آثار اور اجماع و قیاس کی روشنی میں آزادی سے گفتگو و بحث کا موقع دیا جاتا تھا۔ اور امام صاحب کے سامنے سب ہی اپنے اپنے دلائل بیان کرتے اور بحث میں بسا اوقات انکی آواز بھی بلند ہو جاتی تھی اور بحث کے دوران خود امام صاحب (جو سب کے مسلم شیخ و استاذ تھے) بھی بعض حضرات اختلاف کر بیٹھتے اور یہاں تک کہہ دیتے کہ آپ نے فلاں دلیل میں خطا کی ہے۔

بعض انہی لوگ امام صاحب سے کہہ دیتے کہ آپ اتنی بے باکی سے بات کرنے والوں کو کیوں نہیں روکتے؟ تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے خود ان کو آزادی دی ہے اور ان کو اس امر کا عادی بنادیا ہے کہ کسی سے مرعوب نہ ہوں اور یہ لوگ ہر ایک کے خفا کہ میرے دناں پر بھی نکتہ چینی کریں تاکہ صحیح بات بالکل منبج ہو کر سامنے آجائے بہر حال اس طرح آپ جزئیات پیش فرماتے اور جواب حاصل کرتے اگر سب کا جواب ایک ہی ہوتا تو مسئلہ اسی وقت قلمبند کر لیا جاتا۔ ورنہ پھر بحث کا سلسلہ جاری رہتا اور جو بھی آخر میں فیصلہ ہوتا وہی بات قرار پا جاتی کبھی ایک مسئلہ میں مہینوں گزر جاتے جب کلام بہت طویل ہو جاتا تو آخر میں امام صاحبؒ بحیثیت صدر مجلس تقریر شروع فرماتے اور سب دم و نحوہ متوجہ ہو کر امام صاحبؒ کے فرمودات سنتے اور آپ ایسا حکم فیصلہ فرماتے کہ سب اسے تسلیم کر لیتے اور کبھی ایسا قول بھی ہوتا کہ بعض اراکین اپنی رائے پر قائم رہتے تو اس صورت میں سب کے اقوال قلمبند کر لئے جاتے تھے۔ تقریباً بائیس سال کی مدت میں امام صاحب نے قانون اسلامی کو مدون کر لیا۔ یہ کتابیں کتب اہل حنیفہ کے نام سے

مشہور ہوئیں۔ یہ مجموعہ ۸۳ ہزار روایات پر مشتمل تھا۔ جس میں ۳۸ ہزار مسائل عبادات کے متعلق تھے۔ باقی ۴۵ ہزار مسائل کا تعلق معاملات اور عقوبات سے تھا۔

(از امام اعظم ابوحنیفہ، قلم حضرت مفتی مزین الرحمن بکھنوری دامت برکاتہم و انوارہم الباری شرح بخاری)

محققہ حضرت مولانا سید امجد رضا خان صاحب بکھنوری دامت برکاتہم

امام صاحب کا یہ مدون شدہ قانون اس وقت کے تمام علماء اور الیہان ریاست کے کام آیا عدالتوں میں سرکاری طور پر داخل کر لیا گیا اور اسی کے مطابق فیصلے ہونے لگے، یحییٰ بن آدمؒ فرماتے ہیں:

”قضى به الخلفاء والائمة والحكام واستقر عليه الامر“.

خلفاء، حکام، اور ائمہ، امام صاحبؒ کی مدون کردہ فقہ کے مطابق فیصلے کیا کرتے تھے، بالآخری پر فیصلے ہونے لگے۔ (سوق ص ۲۰۷ ج ۲)

”وقال محمد بن اسحاق التميمي “الفهرست” والعلم برأويحروا شرقاً وغرباً، بعدأوقربا بكمؤينة رضى الله عنه“.

یعنی برادر، شرق و غرب، دور اور نزدیک، ہر جگہ کا امام ابوحنیفہؒ کی مدون کاثرہ ہے۔

(بحوالہ فقہ حل العراق، حاشیہ للعلامة زاهد کبیری شتوتی، ۱۳۷۷ھ ص ۵۷)

”وقال بعض الائمة لم يظهر لاحد من ائمة الاسلام المشهورين مثل ما ظهر لابی حنيفة من الاصحاب والتلاميذ ولم يتبع العلماء وجميع الناس مثل ما انتفعوا به وبها صحابه في تفسير الاحاديث المتشابهة والمسائل المستبطة والنوازل والقضاء والاحكام“

یعنی اسلام کے مشہور ائمہوں میں سے کسی امام کو اتنے زیادہ رفقاء و تلامذہ نصیب نہیں ہوئے جتنے امام ابوحنیفہؒ کو ہوئے، اور علماء اور تمام لوگوں نے مشکل احادیث کی تخریج اور مستنبط مسائل کی تخریج اور احکام کے سلسلہ میں جتنا ان سے اور ان کے تلامذہ سے فائدہ اٹھایا اتنا کسی اور سے متوقع نہیں ہوئے۔ (الخیرات الحسان بحوالہ فقہ حل العراق، ص ۵۷ ج ۲)

امت کا ایک بڑا طبقہ مذہب حنفی کا پیرو رہا ہے:

تدیم زمانے سے آج تک امت کا ایک بڑا طبقہ مذہب حنفی کا پیرو رہا ہے، چنانچہ محدث حافظ ابن اثیر جزیری شافعی جامع اصول کے مقدمہ میں تحریر فرماتے ہیں:

”لو لم یکن للہ سرخفی لما کان شطر هذه الامة من اقدم عهد الی یومنا هذا یصلون اللہ سبحانہ علی مذہب الامام الجلیل (ای اہی حنیفہ)۔“

یعنی اس میں خدا کا کوئی تخی راز ہے کہ اس امت کا نصف سے زیادہ حصہ قدیم زمانہ سے ٹیکر آج تک امام اعظم کے طریقہ پر خدا کی عبادت کر رہا ہے (یعنی مسلک حنفی کا پیرو ہے)۔

(بحوالہ نقول العراق ص ۷۷)

محدث ملا علی قاری فرماتے ہیں:

”وبالجملة فاتباعه اکثر من اتباع جميع الائمة من علماء الامة كما ان اتباع النبی ﷺ اکثر من اتباع سائر الانبياء وقد ورد انهم ثلثا اهل الجنة والحنفية ايضا تحبب للشی المؤمنین“۔

یعنی حاصل کلام امام ابوحنیفہ کے متبعین دیگر ائمہ کے متبعین سے زیادہ ہیں جس طرح کہ حضور ﷺ کے متبعین دیگر انبیاء کے متبعین سے بہت زیادہ ہیں، جیسا کہ حدیث میں ہے، اہل جنت کے دو ٹکڑے آپ کی امت میں سے ہوں گے اسی طرح امت محمدی کے دو ٹکڑے حنفی ہیں۔

(مرقاۃ المفاتیح شرح مشکوٰۃ المصابیح ص ۷۷ ج ۱: تذکرۃ الامام ابی حامد محمد بن علی بن عثمان)

امام ابوحنیفہ کو اور آپ کے متبعین کو مغفرت کی بشارت بھی دی گئی ہے، مناتب امام اعظم للعلامة کردرہی میں ہے:

”واستدخله الكعبة فقام علی رجليه وقرأ نصف السبع المثانی ثم قام علی رجليه

الاعری وختم النصف الثانی وقال یا رب ما عرفتک حق المعرفة وما عرفتک

حق العبادة فهب لی نقصان الخدمة بکمال المعرفة فنودی من زاوية البيت

عرفت فاحسنت المعرفة وخدمت فاخلصت الخدمة غفرنا لک ولمن کان

علیٰ مذہبک الیٰ قیام الساعة“۔

یعنی جب امام ابوحنیفہؒ حج کیلئے تشریف لے گئے تو کعبۃ اللہ میں داخل ہوئے اور ایک پیر پر کھڑے ہو کر نصف قرآن اور دوسرے پیر پر کھڑے ہو کر دوسرا نصف قرآن پڑھ کر ختم کیا اور دعا فرمائی، اے پروردگار! جیسا تجھے پہچاننے کا حق ہے میں نے تجھے نہیں پہچانا اور جیسا تیری عبادت کرنے کا حق ہے میں نے تیری عبادت نہیں کی، مجھے ناقص خدمت کے طفیل اپنی کامل معرفت عطا فرما، کعبۃ اللہ کے ایک کونے سے آواز آئی، تم کو بہت اچھی طرح معرفت حاصل ہے، اور تم نے خالص عبادت کی، ہم نے تمہاری اور اس شخص کی جو تمہارے مذہب پر چلے مغفرت کر دی۔

(کروری ص ۵۵، ج ۱)

ہندو پاک میں مذہب حنفی کا رائج ہونا:

حاصل کلام یہ کہ امت مرحومہ کا ایک بڑا طبقہ مذہب حنفی پر عمل پیرا ہے اور ہندو پاک میں بھی جب سے اسلام آیا ہے اور مسلمان غازیوں، مجاہدوں نے اس کو فتح کیا اس وقت سے ہندو پاک میں مذہب حنفی رائج ہے، امراء و حکام سے لیکر عوام الناس تک سب کے سب مقلد خصوصاً و حنفی تھے۔ مولانا عبدالرشید نعمانی رحمہ اللہ (سابق استاذ جامعہ اسلامیہ عربیہ و جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن کراچی) اپنے ایک مضمون میں تحریر فرماتے ہیں جس کا خلاصہ یہ ہے:

”آپ کشور ہند کے تمام قلعوں اور غازیوں کی تاریخ اور ان کے حالات پر نظر ڈالئے محمود غزنوی علیہ الرحمہ سے لیکر اورنگزیب عالمگیر بلکہ سید احمد شہید بریلوی علیہ الرحمہ تک کوئی غیر حنفی اور تابع نہیں ملے گا، اس زمانہ میں عوام و خواص سب کے سب عقیدہ و عمل کے لحاظ سے حنفی مذہب کے پیرو تھے، چنانچہ کشمیر کے بارے میں محمد بن قاسم فرشتہ کے الفاظ ہیں:

”رعا یائی آں ملک کلمہ جمیع حنفی مذہب اند“

(یعنی اس ملک کے رعایا حنفی تھے)۔ (تاریخ فرشتہ ص ۷۳۳ طبع ڈکنشور)

اور اس سے قبل تاریخ رشیدی کے حوالہ سے ناقل ہے:

”مسز ایدر در کتاب رشیدی نوشتہ کہ مردم کشمیر تمام حنفی مذہب بودہ“

انہ۔

(تاریخ رشیدی ص ۲۳۶)

(یعنی تاریخ رشیدی میں مرزا حیدر نے تحریر کیا ہے کہ کشمیر کے لوگ حنفی مذہب کے پیرو تھے)

اور حضرت مجدد الف ثانی مغفل امپائر کے فرماں روا کے بارے میں رقمطراز ہیں:

”سلطان وقت حنفی میں گہر و واز اہل سنت میدانہ“

(یعنی بادشاہ وقت خود اہل سنت والجماعت اور حنفی ہے۔)

اور حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ ”تحصیل التعرف فی الفقہ والنصوف“ میں

ارقام فرماتے ہیں:

”واہل الروم وما وراء الهند حنفیون“.

اہل روم اور اہل ہندسب حنفی ہیں۔

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

”روزے در حدیث لو کان المذہب عند الثریا لئلا یرحال اور جل من ھولاء یعنی اہل

قاریس وفی روایۃ لئلا یرحال من ھولاء بلا شک مذاکرہ میں کروم فقیر محنت امام

ابو حنیفہؒ دریں حکم داخل است کہ خدا تعالیٰ علم فقہ را بروست دے شائع

ساخت و جمیع از اہل اسلام را بآں فقہ منسوب گردانید خصوصاً در عصر متأخر کہ

ذی ولعت ہمیں مذہب است وہیں اور جمیع بلدان و جمیع اقالیم بادشاہان

حنفی اند و قضاۃ و کفر مدرساں و اکثر عوام حنفی“

ایک روز ہم اس حدیث پر گفتگو کر رہے تھے کہ اگر دین ثریا پر بھی ہو تو اس کو ان سے یعنی اہل

قاریس میں سے کچھ لوگ یا ان میں سے ایک شخص ضرور حاصل کر لیا اور ایک روایت میں بغیر شک

کے حوالہ کا یہی لفظ مذکور ہے یعنی اہل قاریس کے کچھ لوگ ضرور حاصل کریں گے، فقیر (حضرت شاہ

صاحبؒ) نے کہا کہ نام ابو حنیفہؒ اس حکم میں داخل ہیں کہ حق تعالیٰ نے علم فقہ کی ان کے ہاتھ سے

اشاعت فرمائی اور اہل اسلام کی ایک جماعت کو اس فقہ کے ذریعہ آراستہ فرمایا خصوصاً پچھلے دور میں

کہ بس سبکی مذہب ذی دولت ہے، تمام شہروں اور تمام ملکوں میں بادشاہ حنفی ہیں، قاضی اور اکثر

مدرسین اور عوام حنفی ہیں۔

(کلمات طبیات مکتوب حضرت شاہ ولی اللہ مکتوب یادہم طبع مطبعہ انصاریہ آباد آبار ۱۳۱۵ھ)

مزید آپ تھیمات الہیہ میں تحریر فرماتے ہیں:

”وجہوہ الملوک وعامة البلدان متمنہین بملعب ابی حنیفہ“

عام مسلمانین اور تمام ممالک کے (باشندے) امام ابو حنیفہ کے مذہب کے پیروکار ہیں۔

(تھیمات: البیوس ۱۲۲ شائع کردہ مجلس علمی ذہبیل ۱۳۵۵ھ)

ایک طرف ہندوستان میں قاضین و عازموں کی آمد ہوئی تو انہیں کے ساتھ ساتھ سرزمین ہند مشائخ سلوک و طریقت کے قدم و مہمنت سے مشرف ہوئی رہی، دور و غریبوں کی ان بزرگوں کی آمد کا یہ اہتمام تھا کہ ادھر حسین رنجائی کا جنازہ لاہور سے نکل رہا تھا اور ادھر حضرت علی ہجویری صاحب کشف الحجب کا داخلہ ہو رہا تھا، غریبوں کے عہد میں جب دہلی یہاں کے فرماں رواؤں کا دارالملک بنا تو پھر ان حضرات کی آمد میں اضافہ ہی ہوتا چلا گیا، مشائخ مہروردیہ شیوخ فردوسیہ، بزرگان قادریہ، حضرات چشتیہ، اہل، بہشت سب کی آمد کا اتنا بندھ گیا۔ ان حضرات کی آمد سے اخلاص کا نور چکا اور کفر زار ہند میں اسلام کو وہ فروغ ہوا کہ ہندوستان کے وہ باشندے جو اپنے آپ کو پوتر سمجھتے تھے جن کے نزدیک دوسروں کے مذہب کو قبول کرنا تو بڑی بات ہے ان سے ہاتھ ملانے تک کو گوارا نہ کرتے تھے، آہستہ آہستہ بطوع و رغبت داخل اسلام ہوتے چلے گئے اور آج ہندوستان و پاکستان و بنگلہ دیش میں جو بفضلہ تعالیٰ اہل اسلام کی تعداد بچیں کروڑ کے لگ بھگ ہے، وہ سب انہی بزرگوں کی مساعی جلیلہ کا صدقہ اور انہی کی اخلاص کی برکت ہے، یہ سب کے سب مشائخ حنفی تھے اور ان کے مریدین بھی حنفی تھے جیسا کہ سطور بالا سے معلوم ہوا۔

یہ ہے اس ہندوستان میں شیخ اسلام اور مذہب حنفی کے فروزاں ہونے کی مختصر داستان، پھر وودت اس سرزمین پر ایسے بھی آئے جن میں یہ ذر تھا کہ اسلام کی یہ شیخ فروزاں جس کو غازیوں نے اپنے خون سے اور اہل دل نے اپنی شعلہ نفسیوں سے سب تک روشن رکھا تھا، نصیب دشمنان کہ کہیں سمجھ نہ جائے، ایک اکبری دور الحاکمہ جس کے اثر بد کو حضرت مجدد الف ثانی اپنی تربیت باطنی سے اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اپنی نفسی کاوشوں کے ذریعہ زائل کیا، جزا ہم اللہ تعالیٰ انجزاء عنا وعن سائر المسلمین، دوسرا انگریز کا عہد بالخصوص ۱۷۷۲ء کا ہنگامہ کہ جس میں اس ملک کے اندر مسلمانوں کے اقتدار کا بالکل خاتمہ ہو گیا اور ہر طرف مسلمانوں کے خون سے بولی

ہندو پاک میں غیر مقلدیت، منچریت، اور قادیانیت کا فتنہ:

طرح طرح کے فتنوں نے سر اٹھایا، لاندہیت (یعنی غیر مقلدیت) منچریت اور قادیانیت نے جنم لیا، اہل بدعت نے زور باندھا اور ہر طرف سے اسلام اور مسلمانوں پر مصیبت ٹوٹ پڑی، لیکن حق تعالیٰ کو ابھی اس ملک میں اسلام کو باقی رکھنا منظور تھا، دہلی کی عربک کالج سے دو طالب علم نکلے جن کی علمی تربیت شیخ وقت حاجی امدا اللہ فاروقی مہاجر کئی نے کی، میری مراد ان دو طالب علموں سے حضرت محدث منگلوی مولانا رشید احمدؒ اور حضرت متکلم اسلام مولانا محمد قاسم نانوتویؒ سے ہے۔ قدرت کو ان دونوں سے کام لینا تھا آگے چل کر ان کے دل میں داعیہ پیدا ہوا کہ ایسی درس گاہ کی بنیاد رکھی جائے جو اس دور انحطاط میں مسلمانوں کے دینی غنوم کی نشر و اشاعت اور ان کی علمی و دینی تربیت کا مرکز ہو چنانچہ دیوبند جیسی گمنام بستی میں مسجد چھتہ میں انار کے درخت کے نیچے دارالعلوم کی بنیاد رکھی، اس درس گاہ سے حدیث، تفسیر، فقہ اور مذہب حنفی کی کیسی سرسبزی و شادابی ہوئی، وہ سب پر عیاں اور اظہر من الشمس ہے اور اس علمی جہنم سے ہزاروں کی تعداد میں علماء و مشائخ پیدا ہوئے وہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا انکار نہیں کیا جاسکتا۔

(از بابائے اضرکان اکتوبر نومبر ۱۹۸۰ء بمبئی)

الغرض تیرہویں صدی کے آخر میں مسلمانان ہند کی اپنی زندگی کی وحدت کو جو شدید خطرہ فتنہ غیر مقلدیت (لاندہیت) کے طوفان کی وجہ سے پیش آ گیا تھا اور جس کی پیش رفت کو اس دور کے علماء و حق نے اپنی جان توڑ کر مساعیٰ جیلے سے روک دیا، اس فتنہ (یعنی غیر مقلدیت) کا اثر ہجرات کی سرزمین پر بھی پہنچا اور سورت کی ایک بستی ”سامرد“ میں ایک غیر مقلد بنام ”مولانا محمد سامردی“ پیدا ہوئے اور غیر مقلدیت کی اشاعت اور اس کو فروغ دینا شروع کیا اور لوگوں میں فتنہ کھڑا کر کے ان کے اتحاد کو زرد پہنچایا اور حنفی علماء اور عوام کو اپنی دل آویز باتوں سے ایذا رسانی شروع کی اور طرح طرح کے دعوے اور چیلنج کرنے لگے۔

علامہ ابو محمد عبد الحق حقانی اور مولانا محمد سامرودی کا مناظرہ:

باآخراں کا علامہ ابو محمد عبد الحق حقانی (صاحب تفسیر حقانی) کے ساتھ بمقام ذابھیل (ضلع سورت گجرات) ۱۷ جمادی الاول ۱۴۰۳ھ بروز جمعہ ایک منظرہ ہوا اور دوسرا منظرہ بمقام سورت ۱۸ جمادی الاول ۱۴۰۳ھ جناب مولانا علی عیدروس قدس اللہ سرہ العزیز کے آستانہ مبارک پر محسن مسجد میں ہوا (یہ دونوں منظرے جس کو جناب محمد ابراہیم پولس ٹینل (جنہوں نے ذابھیل کے منظرہ کا سرکاری طور پر ہندوستان کی تقابلی طبع کرائے وہ ہمارے پاس محفوظ ہیں، مولانا محمد سورتی صاحب منظرہ کا چیلنج کرتے تھے اور دعویٰ کرتے تھے "میں نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے کہ مجھ سے بحث و گفتگو کرے کیا مجال جو میرے سامنے آجائے" اور کبھی بیاگب دہل یہ دعویٰ کرتے "میرے مقابلہ میں ہرگز کوئی نہ آسکے گا۔ آوے اور جس علم میں چاہے بحث کرے" گاؤں والے ان دعوؤں سے پریشان تھے مجبور ہو کر جب خفیوں نے ان کے چیلنج کو قبول کیا اور ان کو منظرہ کی دعوت دی تو ایست دلیل شروع کر دیا اور بہانہ بڑی کرنا چاہی مگر وہ اپنی شاطرانہ چال میں کامیاب نہ ہوئے، اور بڑی مشکل سے منظرہ کرنے پر آمادہ ہوئے، منظرہ کی روئیداد کے متعلق اس مطبوعہ مناظرہ کے دیباچہ میں ہے:

"پولیس ٹینل ذابھیل والے نے اپنی جماعت و سرکار سے ہندوستان ضروری کر کے مولوی سامرودی صاحب سے کہلا بھیجا کہ تشریف لاؤ، آپ کا مقصد کہ کوئی کیا حال رکھتا ہے مجھ سے گفتگو کرنے کی، اس کا صدق و کذب معلوم ہو جائے، اس اگر صدق ہو تو ہم آپ کا طریقہ اختیار کریں والا نہیں تو آپ تائب ہو کر دین حق پر آجاؤ اور خفی مذہب اختیار کر دو اور پورے متقدمین جانو تاکہ آپ کی ہماری صلاح رہے اور فساد موقوف ہو جاوے، غرض تین دن تک نہیں آئے، ریت و لعل کرتے رہے، ان کے لڑکے کا مقدمہ تھا (جس کا وہ بہانہ کر رہے تھے) کو بھی موقوف رہا اور ان کا یہ غدر باقی نہ رہا۔ آخر الامر چند صاحب سامرود مگھے اور بہت طرح سے قائل کئے، حضرت پہلے فرماتے تھے اور اب کیا کرتے ہو؟ آپ کا غدر ہم ہرگز قبول نہیں کریں گے، آپ نے دین میں فساد ڈال رکھا ہے اور اب وقت پر حیلے حوالے کرتے ہو کیا سچائی کی یہی علامت ہے؟ آخر مجبور ہوئے اور بجز تشریف آوری کے بن نہ پڑی، الی صلی جمعہ کے دن قصبہ ذابھیل میں جناب علی میاں جمال لدین

صاحب عثمانی دام اجلہم کی مسجد شریف میں بحث شروع ہوئی تو بجے سے بارہ بجے تک گفتگو رہی وہاں پر دس پندرہ گاؤں کے لوگ شریک تھے، اور سورت، رائہ، بریاؤ، نو ساری سے بھی چند صاحب تشریف لائے تھے، ان صاحبوں کے رد و رد جو سوالات و جوابات جانتین میں ہوئے وہ سب قلم بند کر لئے گئے، اور اس پر مولوی عبدالحق صاحب اور مولوی محمد سامرودی کی صحیح (یعنی دستخط) اور خیال مذکور وغیرہ چند مستندین کی گواہی کرائی گئی تاکہ کوئی صاحب انکار نہ کریں اور مولوی عبدالحق صاحب اثناء مباحثہ میں محسباً نہ خندہ رو ہو کر فرماتے تھے مولانا ڈاکٹر اسوچ بھڑا کر جواب دیجئے کہ یہ نوشتہ مشتمل ہو کر اہل علموں کے ملاحظہ میں گزرے گا اور بندہ تو فقط آپ لوگوں کا فساد دور کرنے آیا ہے..... اہل قول..... حاصل کلام آخر میں یہ ہوا کہ مولوی سامرودی صاحب "ولیس کی تعریف کیا ہے" اس بات کا جواب نہ دے سکے، دس پندرہ منٹ غور کرنے کے بعد فرمایا مولانا صاحب آج معاف رکھو اور ملتی رکھو کتاب دیکھ کر بتاؤں گا، اور اس مباحثہ کو کل شہر سورت میں مقرر رکھو، پس جناب مولوی عبدالحق صاحب ان کے انتہار میں تین دن اپنا وقت ضائع کر چکے تھے، بعد میں نماز جمعہ چلنے کے ارادہ میں تھے مگر اس کے باوجود اخلاق کریمانہ سے قبول فرمائے، پس مجلس درخواست ہوئی اور جناب مولانا مخدومی مہرمی مولوی عبدالرشید صاحب موصوف الصدور نے خطبہ بڑھ کر نماز جمعہ پڑھا، بعد ہفتہ کے روز بعد نماز ظہر جناب مولانا سید علی عیدروس صاحب کے آستانہ مبارک پر محسن مسجد میں گفتگو شروع ہوئی۔ اس مجلس میں تھینا چار پانچ بڑا آدمی تھے، چنانچہ منجملہ ان کے عالی معظم و مہرم مولانا سیدی حضرت سید علوی صاحب دام ظہم تشریف رکھتے تھے، اور جناب مولانا محمد صاحب ابن مولوی ساعیل صاحب و جناب مولانا مولوی محمد کاظم صاحب ابن موسوی محمد اشرف صاحب و جناب مولانا سیمان صوفی صاحب لاچپوری وغیرہ اکثر اہل علم و سادات کرام و مشرفاء شہر سلمہم اللہ تعالیٰ تشریف رکھتے تھے اور جناب غلام نبی صاحب فوجدار سورت بھی واسطے انتظام و بندوبست مجلس کے تشریف لائے تھے غرض کہ ان سب صاحبان ذی شان خاص و عام نے سب گفتگو سنی اور سب اس کے شاہد و گواہ ہیں پس باوجود اس دعویٰ اور وعدہ کتاب کے بھی ولیس کا جواب اور تعریف نہ کر سکے اور بجز "ہیں ہیں، ہاں ہاں" کچھ نہ بن پڑی، وہ دعویٰ خواب و خیال ہو گئے اور صدق و کذب ظاہر ہو گیا، آخر الامر جناب مولوی عبدالحق صاحب نے سب

تقلید شری کی ضرورت

صاحبان مجلس کے روبرو فرمایا کہ مونا صاحب اگر آپ نہیں جانتے تو مقرر کیوں نہیں ہوتے اور بے فائدہ باتیں کیوں کرتے ہو، غیر عاجزانے تم کو معاف کیا اب بندہ تقریر علمی اور اہل عقل و فہم سے استقام و جوب نہ سبب واحد کا سبب اہل مجلس کے روبرو آپ کو ثابت کر رہا ہے، لیکن انصاف کیجئے اور غور سے سنئے یہ کہہ کر جناب مولانا عبدالحق صاحب مٹھنے ویزا مٹھنے بجے غلی و لال فلی و عقلی بیان فرماتے رہے مجمع صاحبان مجلس سے علماء آفرین، صدائے آفرین آتی تھی، اور سب کی نگاہوں کی طرف لگے تھے پس یہ سن کر غیر مقلدین نے خصوصاً اکثر کاؤں کے لوگوں نے لالہ بنی سے توبہ کی اور تشبیہ کے قائل بدل و جان ہوئے، اور مذہب عقلی قبول کئے جن تعالیٰ قبول فرمائے اور باقی ماندہ لوگ بھی توبہ نصیب کرے مگر مولوی سائر دوی صاحب نے آخر انصاف نہ کیا اور نہ سمجھے بلکہ غصہ میں آخر نامناسب باتیں کرنے لگے، اس پر بھی مولوی عبدالحق صاحب نے سکوت فرمایا.....

مندرجہ بالا اقتباس سے واضح ہو گیا کہ مولوی محمد سائر دوی صاحب مناظرہ میں بالکل لاجواب ہو گئے، گو انہوں نے اپنی شکست تسلیم نہیں کی لیکن اسی مناظرہ کا اثر سمجھتے کہ بعد میں غیر مقلدیت سے صیبر قلب سے توبہ کی، اور اس زمانہ کے مشہور و معروف ولی کافہ بلند پایہ بزرگ عارف پالندہ، نقالی اللہ حضرت شیخ پیر موسیٰ جی ترکیمری کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے بیعت ہوئے اور شیخ کی عقیدت دل میں اس طرح گھر کر گئی کہ اس کے بعد انہی کے ہو کر رہ گئے اور اپنے شیخ کی مدح میں ایک عربی قصیدہ لکھ وہ قصیدہ کرامات موسویہ (جس میں شیخ پیر موسیٰ جی کی سوانح و کمالات و کرامات کا ذکر ہے، امام اہل سنت عبدالشکور صاحب لکھنؤی کی تالیف ہے) میں شائع ہو گیا ہے اسی کرامات موسویہ کے دیباچہ میں ہے "قصیدہ کے مصنف ممدوح پیر غفر مقلد تھے اور مذہم تقلید میں نہایت غالی و متعصب تھے، حضرات صوفیہ سے ویسا ہی انکار شدید رکھتے تھے جیسا کہ اس فرقہ میں ہوتا ہے۔ اپنی جہت کے امام و مقتدی و مرجع تھے، مگر حضرت ولی پیر مرشد (پیر جی موسیٰ جی) کے فضائل و کمالات کا غلغلہ (شور) جو ان کے کانوں میں پہنچا اور سعادت ازلی نے ان کی دھیری کی، تو دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ چشم خود جا کر دیکھوں کہ اس غلغلہ کی اصلیت کہاں تک ہے اور جس چیز کو وہ اب تک مستبد و مسترہ سمجھتے تھے اس کی حقیقت کیا

تقلید شرعی کی ضرورت

ہے چنانچہ حاضر ہوئے دیکھا تو اس غلطی سے کہیں زیادہ ان کی حالت پائی جیسا کہ اپنے قصیدہ میں انہوں نے لکھا ہے۔

وَقَدْ خُفْتُ مِنْ تَعْدِیْمِغَتْ صِفَاتِهِ لَوْ جَلَّتْهَا أَضْعَافٌ وَضُفُّ لَحَامٍ

اور میں سننا تھا دور سے ان کی صفات کو پھر میں نے ان صفات کو پایا دو چند سر چند اوصاف اکابر

—

وَرَأَيْتُهُ عَلَمًا ذَلِيلًا حُجَّةً وَلَسَّ إِلَيَّ الْمُنْهَاجُ خَيْرَ انْعَامٍ

اور میں نے انہیں دیکھا اللہ کی نشانی اور راہنما اور جنت اور ہر وہاں طریقت کے لئے بہترین

بیڑا۔

خوارق عادت کا مشاہدہ کیا مجملہ اس کے یہ کہ حضرت ولی مرشد نے ان کو کشف قبور کرایا وغیرہ ذالک۔ المختصرہ انکار اور نفرت جو حضرات اولیاء اللہ کی طرف سے قلب میں مضمر تھی ارادت و محبت میں متبدل ہو گئی اور بے اختیار دل اسی طرف کھینچنے لگا جس طرف کھینچنا چاہئے، حضرت ولی مرشد کے حلقہ فیوض میں داخل ہوئے اور جو حق تعالیٰ نے چاہا پایا اسی حالت جوش و خروش میں یہ قصیدہ تالیف فرمایا اس انقلاب عظیم کی وجہ سے ان کی جماعت ان سے متغیر ہوئی..... الخ

(کرامات موسویہ ص ۵۶-۶۰)

اس کے بعد مولانا محمد سورتی کی نسل میں ایک شخص مولوی عبدالجلیل سامرودی پیدا ہوئے جن کے متعلق مولانا محمد سورتی کے بھانجے جناب محمد سورتی کا مقولہ کرامات موسویہ میں منقول ہے اور ان کے (مولانا محمد سورتی صاحب کے) کے دو پوتے آجکل موجود ہیں جن میں ایک مولوی عبدالجلیل صاحب نوجوان عالم ہیں مگر فنون و علوم سے زیادہ تعلق نہیں رکھتے صرف کچھ دینیات عربی وغیرہ سے..... الخ (ص ۶)

غیر مقلد مولوی عبدالجلیل سامرودی کا

مولانا شبیر احمد عثمانی کے ساتھ مناظرہ:

یہ مولوی عبدالجلیل عالی درجہ کے غیر مقلد تھے اور انہوں نے اپنی فتنا انگیز طبیعت کی وجہ سے

حد سے زیادہ فتنہ پھیلایا اور لاندہیت (یعنی غیر مقلدیت) کی اشاعت میں، نور مذہب مفتی کو بدنام کرنے اور کتب فقہ سے عوام الناس کو بدظن کرنے کی جان توڑ کوشش کی ان کا بھی بمقام ڈابھیل منکلم اسلام مولانا شبیر احمد عثمانی کے ساتھ مناظرہ ہوا جس کے دیکھنے والے آج بھی بکثرت بقیہ حیات ہیں خود احقر بھی اس مناظرہ میں شریک تھا، سامرو دی صاحب بڑے دعوے کرتے تھے اور بڑے طعنان کے ساتھ میل گاڑی میں کتابیں بھر کر ڈابھیل پہنچے مگر اس مناظرہ میں مجمع عام میں ایک لفظ بھی نہ کہہ سکے اور بالکل لاجواب ہو کر وہاں سے نکلے۔ مگر اس کے بعد بھی اپنی تازیانہ حرکات سے باز نہ آئے اور ایک پمفلٹ شائع کیا گیا جو ان کی طرف منسوب تھا اور آخر میں ان کا نام درج تھا لوگوں کو کتب فقہ سے بدظن کرنے اور ان کتابوں کو فحش لٹریچر ثابت کرنے کی غرض سے قسمل اور درزے وغیرہ مسائل کے متعلق چند عربی عبارتوں کا مشنا:

(ولو وطئ مینة او بهيمة وهو التفخيذ او قبل او لمس ان انزل قضی والا فلا

(شرح الوقایہ ص ۳۶۲ ج ۱: ۱۔ الم عطل بہ الصوم)

او انزل بنظر او فکر او ادام النظر والفکر،

(نور الایضاح ص ۱۲۸، باب بلغۃ الصوم)

اذا ادخل ذكره فی بهيمة او مینة من غیر انزال او مس فرج بهيمة او قبلها

فانزل او افطر فی احلبه ماء او دهنًا وان وصل الی المثانة علی المذهب، واما

فی قبلها فمفسد اجماعاً لانه کالحقنة،

(در مختار مع الشامی ص ۱۳۷ ج ۱: ۱۔ ۲)

وانزال المنی یوطئ مینة او بهيمة روجود ماء رقیق بعد النوم اذا لم یکن ذكره

منتشرًا قبل النوم،

(نور الایضاح ص ۶۶ فصل فیما یوجب الفسل)

نہایت گندے اور بازاری الفاظ میں ترجمہ کیا گیا اور بزرگم خود یہ باور کرایا گیا تھا کہ یہ کتابیں مذہب حق کی نہیں ہو سکتیں کہ اس میں ایسی گندی اور فحش باتیں درج ہیں، حکومت نے فحش الفاظ

اور گندے مضامین شائع کرنے کی بناء پر دفعہ ۳۹۲ کے بموجب جس کے نام سے یہ طبع ہوا تھا اس کو اور جس پریس میں چھپا تھا اس کے مالک کو گرفتار کر لیا اور اس پر سرکاری مقدمہ دائر کیا۔

غیر مقلد مولوی عبد الجلیل سامرودی کے پمفلٹ کے جواب میں

عدالت کے اندر جماعت غیر مقلد کی موجودگی میں احقر کا بیان:

اس سلسلہ میں ایل، آئی، بی شعبہ کے سب انسپکٹر جناب جی ایم گربانی نے احقر کا تعاون کرنا چاہا، احقر نے اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے قبول کیا اور پمفلٹ میں جن عبارتوں کا ترجمہ پیش کیا گیا تھا ان کی حقیقت کو ثابت کیا کہ بے شک یہ الفاظ ہماری کتب فقہ میں درج ہیں مگر ان کا جو ترجمہ کیا گیا یہ صحیح نہیں ہے ان کا دوسرا صحیح ترجمہ ہو سکتا ہے اور احقر نے اس کو ایک مثال سے واضح کیا کہ کوئی اپنی ماں کو "ماں" کہنے کے بجائے "باپ کی جورو" کہے تو یہ حقیقت کے اعتبار سے غلط نہیں مگر یہ کہنا بے ادبی سمجھاتا ہے اور ہر ایک اس کو برا کہتا ہے یہی حال ان عبارتوں کا ہے ان کا صحیح اور مہذب ترجمہ ہو سکتا ہے مگر چونکہ پمفلٹ لکھنے والے کا مقصد ہی مذہب حق کی تحریف ہے اور لوگوں کو کتب فقہ سے بدظن کرنا ہے اس لئے انہوں نے ان عبارتوں کا ایسا نسخ اور گندے الفاظ میں ترجمہ کیا ہے۔

احقر نے تمام مسائل کا جواب تحریر بھی دیا جو بمسٹریٹ کے سامنے پیش کیا گیا اور کورٹ میں حاضر ہو کر (جہاں ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود تھے، غیر مقلدین بھی بڑی تعداد میں تھے) تقریر بھی بیان دیا جو تقریراً ڈیڑھ گھنٹہ تک جاری رہا جس میں بنیادی طور پر یہ ثابت کیا کہ فقہاء نے یہ مسائل کیوں بیان کئے ہیں اور اس قسم کے الفاظ استعمال کرنے پر کیوں مجبور ہوئے، جس کی کچھ تفصیل فتاویٰ رحیمیہ اردو جلد دوم ص ۲۰۲ تا ۲۰۹ پر درج ہے الحمد للہ بمسٹریٹ کو اطمینان ہوا (حالانکہ ابھی صرف ایک مسئلہ پر کام کیا تھا) اور ان عبارتوں کی حقیقت اور ضرورت اس پر واضح ہو گئی، اس کے بعد سامرودی صاحب سے کچھ نہ بن پڑا تو اس کے وکیل نے مشورہ دیا کہ اب چھٹکے رے کی صرف ایک صورت ہے کہ تم یہ بیان دیدو کہ یہ پمفلٹ نہ ملے (اگر لکھا نہیں تھا تو شرعی سے انکار کر دینا تھا) نہ اس کو چھپوایا ہے نہ تقسیم کیا ہے، چنانچہ وکیل کے

مشورے پر یہ بیان دیدیا کہ میں نے نہ لکھا ہے نہ چھپوایا ہے نہ تقسیم کیا ہے، اسی طرح پریس کے مالک نے بیان دیا کہ میرے پریس میں نہیں چھپا ہے، ان کے اس بیان پر سینڈ کورٹ کے فرسٹ کاہن جیمز ریٹ جناب سی ڈی گوٹاڈیا نے یہ فیصلہ کیا کہ اس پمفلٹ کا لکھنے والا ”سامروڈی“ ہے اور یہ پمفلٹ ”انڈویل بندھو پرنٹنگ پریس“ میں چھپا ہے، یہ صحیح طور پر ثابت نہیں ہو سکا، سامروڈی صاحب کو اور پریس کے مالک کو بری الذمہ قرار دیکر رہا کر دیا گیا، اور اس پمفلٹ کو غیر قانونی ہونے کی وجہ سے ضبط کر لیا گیا اس مقدمہ کی تفصیل ماہنامہ پیغام کاوی ضلع بھروچ ۱۹۵۸ء کے فائلوں میں دیکھی جاسکتی ہے۔

سامروڈی صاحب کا انتقال ہو چکا ہے اب ان کے جانشین یہ فریضہ انجام دے رہے ہیں، آئے دن کچھ نہ کچھ مذہب خفی کے خلاف پروپیگنڈہ کرتے رہتے ہیں، جبوسر ضلع بھروچ ہجرات سے ”ندائے حق“ نام کا ایک ماہنامہ رسالہ جاری کر رکھا ہے، شاید ہی اس کا کوئی شمارہ اس قسم کی نازیبا حرکتوں سے خالی ہوتا ہو، تقریباً ہر شمارے میں تقلید کی مذمت اور احناف کے خلاف طعن و تشنیع ضرور ہوتی ہے اور سال بہ سال بیس رکعت تراویح کے متعلق لمبا چوڑا پمفلٹ (جس کا مفصل جواب دیدیا گیا ہے اور چھپ بھی گیا ہے) شائع کرتے رہتے ہیں اور عوام کو مذہب خفی سے بدظن کرنے کی انتھک کوشش کرتے رہتے ہیں، ان کی اس ختمہ انگیزی کی وجہ سے بعض لوگ ان کے ہر خیال ہو گئے، چنانچہ مسائل بھی (عائلاً) انہی کا ہم خیال ہو چکا ہے، اس بناء پر ان کے سوال کا یہ طویل جواب لکھا گیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور میرے احباب و اقرباء کو اور امت محمدیہ (علیہ السلام) کو صراطِ مستقیم پر قائم رکھے اور حق کی ہدایت نصیب کرے اور فتنوں سے محفوظ رکھے خاتمہ کی دوزت عطا فرماوے۔

آمین بحرمة سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین .

لفظ و اشاعہ، لکھنؤ، ۱۸/۱۲/۱۳۵۷ھ

حتمہ جواب اگلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں۔

تمہ جواب

مستفتی نے سوال میں تحریر کیا ہے:

”نماز میں رفع یدین کرنا نبی ﷺ اور خلفائے راشدین کی سنت سے ثابت ہے اور یہ مسئلہ حنفی مذہب کی کتاب ہدایہ بعد اہل صفحہ نمبر ۳۷۹ میں موجود ہے۔“

مستفتی نے یہ دو حوالے پیش کر کے یہ ہادر کرانے کی ناکام کوشش کی ہے کہ فقہ حنفی کی مشہور کتاب ہدایہ میں رفع یدین اور آئین بالجہر کو سنت لکھا ہے حالانکہ سوال میں جن صفحات کا حوالہ دیا گیا ہے اس صفحہ پر یا اس کے آگے پیچھے کہیں اس کا بیان بھی نہیں ہے۔ لہذا اس بات کو صاحب ہدایہ کی طرف منسوب کرنا قطعاً غلط افتراء جھوٹ ہے اور عوام الناس کو دھوکہ دینا ہے۔ رفع یدین کے متعلق صاحب ہدایہ کی عبارت ملاحظہ ہو۔ فرماتے ہیں:

”ولا يرفع يديه الا في التكبير الاولى خلافاً للشافعي في الركوع وفي الرفع منه لقوله عليه السلام لا ترفع الا يدي الا في سبع مواضع تكبيرة الافتتاح وتكبيرة القنوت وتكبيرات العيدين وذكر الاربع في الحج والذي يروى من الرفع محمول على الابتداء كذا نقل عن ابن الزبير“

(ہدایہ اولین صفحہ نمبر ۹۳-۹۴، ج ۱، باب منہ الصلوٰۃ)

ترجمہ مطلب: اپنے دونوں ہاتھوں کو تکبیر افتتاح (یعنی تکبیر تحریر) کے علاوہ کسی اور موقع پر نہ اٹھائے، امام شافعی کے خلاف۔ امام شافعی کے نزدیک رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے اٹھتے ہوئے بھی رفع یدین کرے۔ ہماری دلیل یہ حدیث ہے کہ حضور اقدس ﷺ نے فرمایا لا ترفع الا يدي سات مقامات کے علاوہ کسی اور جگہ رفع یدین نہ کیا جائے (۱) تکبیر افتتاح کے وقت۔ (۲) دعاء قنوت پڑھنے کیسے تکبیر کہنے کے وقت۔ (۳) عیدین کی (زائد) تکبیرات کہنے کے وقت۔ اور بقیہ چار مقام حج میں ہیں۔ اور رفع یدین سے متعلق جو مروی ہے وہ ابتداء اسلام پر محمول ہے۔ (یعنی ابتداء اسلام میں یہ طریقہ تھا پھر یہ متروک ہو گیا) حضرت ابن زبیر رضی اللہ

عہدائے نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حاشیہ میں ہے:

”فَإِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ رَأَى رَجُلًا يَصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَلَمَّا رَفَعَ الرَّأْسَ مِنْ صَلَاتِهِ قَالَ لِأَتَفْعَلُ فَإِنْ هَذَا شَيْءٌ فَعَلَهُ النَّبِيُّ ﷺ ثُمَّ تَرَكَ“۔

یعنی عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما نے مسجد حرام میں ایک شخص کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا کہ وہ رکوع کرتے اور رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفع یدین کرتا ہے جب وہ نماز سے فارغ ہو گیا تو آپ نے اس سے فرمایا لا تفعل تم رفع یدین مت کرو۔ نبی اکرم ﷺ نے پیسے رفع یدین کیا پھر ترک کر دیا۔ (حاشیہ ہدایہ اذین صفحہ نمبر ۹۳)

ہکذا آمین الجہر سے متعلق ہدایہ کی عبارت ملاحظہ فرمائیں:

”وَإِذَا قَالَ الْإِمَامُ وَلَا الْمُضَافِينَ قَالَ آمِينَ وَيَقُولُهَا الْمُرْتَمِلُ... أَلَمْ يَقُولْهُ وَيُخَفِّفُونَهَا لِمَا وَرِثْنَا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَلِأَنَّهُ دَعَاءٌ لِيَكُونَ مَبْنَاهُ عَلَى الْإِخْفَاءِ“۔

(ہدایہ اذین صفحہ نمبر ۸ باب اصل ۷)

یعنی: جب امام یا المضافین کہے تو وہ آمین کہے اور مقتدی بھی آمین کہیں اور تمام حضرات آمین آہستہ سے کہیں جیسا کہ ابن مسعود کی حدیث سے ثابت ہے (حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث صاحب ہدایہ نے اسی صفحہ پر اوپر نقل فرمائی ہے)

لِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَرْبَعٌ يَخْفِيهِنَّ الْإِمَامُ وَذَكَرَ مِنْ جَمَلَتِهَا: التَّعْوِذُ وَالتَّسْمِيَةُ وَآمِينَ۔

(یعنی ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ چار چیزیں کو امام مخفی آواز سے کہے اور ان چار میں تعوذ، تسمیہ اور آمین کا ذکر فرمایا۔)

ولاز دعا ناورد دلیل عقلی یہ ہے کہ آمین دعاء ہے اور دعا کا مخفی اخفاء ہے (کہ دعا آہستہ آواز میں مانگی جاتی ہے) (ہدایہ اذین صفحہ نمبر ۸ باب مقدمہ اصول ۵)

ناظرین رفع یدین اور آمین بالجہر کے متعلق صاحب ہدایہ کی عبارت اور ان کا فیصلہ ملاحظہ

تقلید شرعی کی ضرورت

فرمائیں۔ سوال میں جوابات ان کی طرف منسوب کی گئی ہے ہدایہ میں اس چیز کا نام و نشان بھی نہیں ہے بلکہ اس کے برعکس ثابت ہوتا ہے۔ لہذا یہی کہا جائے گا کہ یہ صاحب ہدایہ پر بہتان ہے۔ (مُسْتَحَنَّتْ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ)

اب ہم مختصر ہر دو مسائل کی مزید تحقیق پیش کرتے ہیں:

رفع یدین:

سکون و خشوع نماز کی روح ہے چنانچہ رسول مقبول ﷺ کا ارشاد ہے:

اسکون۔ فی الصلوٰۃ نماز میں سکون اختیار کرو۔ (مسلم شریف صفحہ نمبر ۱۸۱ ج ۱)

لہذا جس قدر نماز کے اندر سکون کا لحاظ ہوگا اسی قدر نماز مقبول ہوگی۔ ابتدائے اسلام میں بعض ایسے امور جو سکون کے خلاف تھے وہ نماز میں شروع تھے مثلاً۔ نماز میں ہاتھ اٹھا کر سلام کرنا۔ سلام کا جواب دینا۔ نماز میں بات چیت کر لینا۔ نماز میں گردن پھرا کر ادھر ادھر دیکھ لینا۔ بعد میں یہ امور بتدریج منسوخ ہو گئے یہی حال رفع یدین کا ہے رسول مقبول ﷺ سے کبیر تحریر کے عدادہ رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے، سجدہ کرتے وقت، سجدہ سے اٹھتے وقت اور تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے وقت بھی رفع یدین کرنا ثابت ہے، چنانچہ نسائی شریف میں حدیث ہے:

”عن مالک بن الحویرث ان نبی اللہ ﷺ کان اذا دخل فی الصلوٰۃ یعنی رفع یدیه

واذا رکع فعل مثل ذلک واذا رفع رأسه من الركوع فعل مثل ذلک واذا رفع

رأسه من السجود فعل مثل ذلک کله یعنی رفع یدیه“۔

(نسائی شریف ص ۱۱۴)

طحاوی شریف میں ہے:

”حدثنا ابن ابی داؤد..... عن الاعرج عن ابی ہریرۃ ان رسول اللہ ﷺ کان

یرفع یدیه اذا التحق الصلوٰۃ وحين یرکع وحين یسجد“۔

(طحاوی شریف ص ۱۰۹ ج ۱)

نیز ایک حدیث میں ہے:

"قال ابو حمید انا اعلمکم بصلوة النبی ﷺ فاذا قلم من اثر کعبین کبر و رفع یدیه حتی یحاذی بهما منکبیه الخ"

(طحاوی شریف ص ۱۰۹)

مگر رفتہ رفتہ قبل و بعد سجدہ اور تیسری رکعت کیلئے کھڑے ہونے کے وقت رفع یدین متروک ہو گیا۔ جس کو مخالفین بھی تسلیم کرتے ہیں۔ اسی طرح رکوع میں جاتے وقت اور اٹھتے وقت رفع یدین متروک ہو گیا (یعنی اس پر عمل نہ رہا) صرف تکبیر تحریرہ کے وقت باقی رہا۔ رفع یدین کے متعلق احناف کا جو مسلک ہے وہ احادیث کے خلاف نہیں۔ مذہب حنفی کے موافق بہت سی احادیث ہیں۔

ترمذی شریف میں ہے:

"حدثنا هناد عن علقمة قال قال عبد الله بن مسعود ألا أصلي بحکم صلاة رسول الله ﷺ فلم يرفع يديه إلا في أول مرة. وفي الباب عن البراء بن عازب. قال ابو عيسى حديث ابن مسعود حديث حسن وبه يقول غير واحد من اهل العلم من اصحاب النبی ﷺ والتابعين وهو قول سفيان واهل الكوفة"

ترجمہ: علقمہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا میں تم کو رسول اللہ ﷺ کی نماز نہ پڑھاؤں؟ چنانچہ آپ نے نماز پڑھائی اور صرف ازل بار یعنی تکبیر تحریرہ میں رفع یدین کیا۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن کہا ہے اور یہ فرمایا ہے اس مضمون کی حدیث حضرت براء رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے اور اسی کے قائل ہیں بہت سے اہل علم اصحاب نبی ﷺ اور تابعین میں سے۔ اور یہی قول سفيان ثوری اور اہل کوفہ کا ہے۔

(ترمذی شریف ص ۱۳۵) (باب رفع الیدین عند الركوع)

حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ کی حدیث ابو داؤد نے روایت کی ہے۔

حدثنا محمد بن الصباح عن البراء (بن عازب) ان رسول الله ﷺ كان اذا

المسح بالصلوة رفع يديه الى قريب من اذنيه ثم لا يعود.

ترجمہ: حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب نماز شروع فرماتے تو کانوں کے قریب تک دونوں ہاتھ اٹھاتے (رفع یدین کرتے) اور پھر نہ کرتے۔

(ابو داؤد شریف ص ۱۱۶ ج ۱ صحیح بخاری، باب من لم یزکّر لم یرفع عندنا۔)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ آنحضور ﷺ کے رازدار، خلوت و جنوت کے ساتھی اور نماز میں بھی حضور ﷺ کے قریب رہتے تھے۔ حضور ﷺ کے افعال کی جس قدر آپ کو اطلاع ہو سکتی تھی وہ ظاہر ہے خصوصاً نماز کے افعال اور نماز کا طریقہ کہ آپ ﷺ کے پیچھے ہی کھڑے رہتے تھے اس لئے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث اس بارے میں بہت قوی حجت ہوئی جائے۔

امام طحاویؒ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا عمل نقل فرمایا ہے:

فإن أبا بكر قد حدثنا أبو أحمد..... عن أبيه أن علياً رضي الله عنه كان يرفع في أول تكبيرة من الصلوة ثم لا يرفع بعد.

ترجمہ: حضرت علی رضی اللہ عنہ نماز کی پہلی تکبیر میں ہاتھ اٹھاتے تھے۔ پھر نہیں اٹھاتے تھے۔

(طہوی شریف ص ۱۱۰)

موظا، محمدؐ میں ہے:

قال محمد بن أحمد بن بكر بن عبد الله النهشلي عن عاصم بن كليب الجرمي عن أبيه وكان من أصحاب علي بن أبي طالب كرم الله وجهه كان يرفع يديه في التكبير الأولى التي يفتح بها الصلوة ثم لا يرفعهما في شيء من الصلوة.

(موظا امام محمد بن ۷۳، ۷۴، ۷۵)

طحاوی شریف اور موطا امام محمدؒ کی روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ صرف کعبہ تحریر کے وقت ہاتھ اٹھاتے تھے حالانکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے رفع یدین کی حدیث منقول ہے۔ یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ حضرت علیؓ کے نزیک رفع یدین کا سنسوخ ہونا ثابت ہو گیا۔

ہو۔ ورنہ حضرت عائشہؓ اپنی روایت کے خالف عمل نہ کرتے۔

چنانچہ امام طحاویؒ فرماتے ہیں:

فَإِنْ عَلِمَ لَمْ يَكُنْ لِيُرَى النَّبِيُّ ﷺ بِرَفْعِ ثَمَّ يَتْرُكُ هُوَ الرِّفْعُ بَعْدَهُ أَلَا وَقَدْ نَبَتْ عِنْدَهُ
نَسَخَ الرِّفْعَ لِلْحَدِيثِ عَلَى إِذَا صَحَّ فَقَبِلَهُ أَكْثَرُ الْحُجَّةِ بِقَوْلِ مَنْ لَا يُرَى الرِّفْعُ.

(طحاوی شریف ص ۱۰۰)

حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بھی ترک رفع مروی ہے۔ طحاوی شریف میں ہے:

وَقَدْ رَوَى مِثْلَ ذَلِكَ أَيْضاً عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَمَا حَدَّثَنَا ابْنُ
أَبِي دَاوُدَ قَالَ ثَنَا الْحِمَاطِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ..... عَنْ الْأَسْوَدِ قَالَ رَأَيْتُ
عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ تَكْبِيرَةٍ ثُمَّ لَا يَعُودُ.

یعنی:..... اسو فرماتے ہیں: میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو پہلی تکبیر میں ہاتھ اٹھاتے
ہوئے دیکھا۔ پھر اس کے بعد ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے۔ امام طحاویؒ فرماتے ہیں: وہ وسوسیت
صحیح، یہ حدیث صحیح ہے۔ (طحاوی شریف ص ۱۱)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے رفع یدین کی روایت منقول ہے مگر آپ کا عمل یہ
تھا کہ صرف تکبیر تحریر کے وقت رفع یدین کرتے تھے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ابن عمرؓ کو اس
کا نسخ معلوم ہوا ہوگا جب ہی تو آپ نے اپنی روایت کے خلاف عمل کیا۔
امام طحاویؒ نقل فرماتے ہیں:

قَالَ ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عِيَّاشٍ عَنْ حَصِينٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عُمَرَ فَلَمْ
يَكُنْ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِلَّا فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى مِنَ الصَّلَاةِ.

یعنی: مجاہد فرماتے ہیں کہ میں نے ابن عمرؓ کے پیچھے نماز پڑھی آپ صرف تکبیر اولیٰ کے وقت
ہاتھ اٹھاتے تھے۔

اس کے بعد امام طحاویؒ فرماتے ہیں:

لِهَذَا ابْنُ عُمَرَ قَدْ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ بِرَفْعِ ثَمَّ قَدْ تَرَكَ هُوَ الرِّفْعُ بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَلَا يَكُونُ

الا وقد ثبت عنده نسخ ما قد رأى النبي ﷺ فعليه وقامت الحجة عليه بذلك.

(علماء دی شریف ص ۱۱۰)

زجاجہ المصانع میں ہے:

عن عبد العزيز بن حكيم. قال رأيت ابن عمر^٢ يرفع يديه حمداً لآذنيه في أول

تكبيرة المحتاح الصلوة ولم يرفعهما فيما سوى ذلك. (رواه محمد)

یعنی، عبدالعزیز بن حکیم فرماتے ہیں کہ میں نے ابن عمرؓ کو بھیج کر تحریر کے وقت دونوں کاتوں کے مقابل ہاتھ اٹھاتے ہوئے دیکھا اور اس کے علاوہ کسی اور موقع پر ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے۔

(زحاح: الصالح ص ۲۲۸، مؤلفانام محمد بن محمد بن ۳ باب افتتاح الأصول)

رفع یدین سے متعلق امام ابو حنیفہؒ اور امام اوزاعیؒ کا مناظرہ:

زحاجہ المصانح میں ہے:

وفي مسند امامنا ابي حنيفة عن سفيان بن عيينة قال اجتمع ابو حنيفة

والاوزاعي في دار الحناطين بمكة لقل الاوزاعي لابي حنيفة ما بالكم لا

ترفعون أيديكم في الصلاة عند الركوع وعند الرفع منه فقال أبو حنيفة لأجل

انه لم يصح عن رسول الله ﷺ فيه شيء. قال كيف لا يصح وقد حدثني الزهري

عن سالم عن أبيه عن رسول الله ﷺ أنه كان يرفع يديه إذا فتح الصلاة وعند

الركوع وعند الرفع منه، فقال له أبو حنيفة وحدثنا حماد عن إبراهيم عن

علقمه والاسود عن ابن مسعود ان رسول الله ﷺ كان لا يرفع يديه الا عند

الفتاح الصلاة ولا يعود لشي من ذلك. فقال الاوزاعي حدثك عن الزهري عن

مسالم عن أبيه وتقول حدثني حماد عن إبراهيم. فقال له أبو حنيفة كان حماد أفقه

من الزهرى. وكان ابراهيم نَفَقَةً من سالم. وعلقمة ليس بدون ابن عمر في الفقه.

وان كانت لابن عمر صحبة وله فضل صحبة فالاسود له فضل كثير وعبد الله

هو عبد الله فسكت الاوزاعي.

ترجمہ: مسند امام ابوحنیفہؒ میں سفیان بن عیینہ سے منقول ہے کہ مکہ معظمہ میں بمقام دارالکتابین امام ابوحنیفہؒ کی امام اوزاعیؒ سے ملاقات ہوئی تو امام اوزاعیؒ نے امام صاحب سے دریافت کیا کہ آپ لوگ رکوع میں جوتے اور اٹھتے وقت رفع یدین کیوں نہیں کرتے امام ابوحنیفہؒ نے فرمایا۔ اس وجہ سے کہ اس سلسلہ میں رسول اللہ ﷺ سے کوئی صحیح حدیث (قابلِ حجت) ثابت نہیں۔ اس پر امام اوزاعیؒ نے فرمایا کیوں ثابت نہیں؟ مجھے زہری نے۔ اُن سے سالم نے۔ اُن سے اُن کے والد ابن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ آغاز نماز میں رفع یدین کرتے تھے اور قبل الركوع اور بعد الركوع بھی (رفع یدین کرتے تھے)۔ امام ابوحنیفہؒ نے اس کا جواب دیا مجھے حماد نے۔ اُن سے ابو ایوب انصاریؒ نے۔ اُن سے اسود علقمہؒ نے۔ اُن سے ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ صرف نماز کی ابتداء میں رفع یدین کرتے تھے اس کے بعد نہیں کرتے تھے۔ امام اوزاعیؒ نے فرمایا میں عن زہری عن سالم عن ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت کر رہا ہوں اور آپ اس کے مقابلے میں عن حماد عن ابو ایوب عن ابن مسعود روایت پیش کرتے ہیں۔ امام ابوحنیفہؒ نے فرمایا حماد زہری سے اور ابو ایوب سالم سے زائد ہیں (فقہ میں)۔ گو ابن عمر رضی اللہ عنہما کو صحابی ہونے کی فضیلت حاصل ہے تاہم فقہ میں مقلد ان سے کم نہیں اور عبد اللہ (ابن مسعودؒ) تو عبد اللہ ہی ہیں۔ یہ سنکر امام اوزاعیؒ خاموش ہو گئے۔

(ازہاجۃ العالی ص ۲۲۹ ج ۱)

رفع یدین نہ کرنے کے متعلق غیر مقلدین کے پیشوا

مولانا ثناء اللہ امرتسری کا بیان:

جید کہ ہمارا مذہب ہے رفع یدین ایک مستحب امر ہے۔ جس کے کرنے پر ثواب ملتا ہے اور نہ کرنے سے نماز میں کوئی غلطی نہیں آتا۔

(ملی حدیث کا مذہب ص ۹۷ از مولانا ثناء امرتسری)

۔ بہت شور مچاتے تھے پہنوں میں دل کا جو پیر اتوار کا قطرہ خون نہا کا

مذکورہ بیان سے واضح ہوا کہ بقول مولانا ثناء اللہ صاحب رفع یدین ایک مستحب امر ہے۔ نہ کرنے پر نماز کی صحت میں کوئی خلل نہیں آتا۔ لہذا غیر مقلدین کا اس کو معرکہ الآراء مسئلہ بنالینا اور احناف کے خلاف طعن و تشنیع کرنا کہ یہ لوگ احادیث کے خلاف کرتے ہیں (حالانکہ احناف کا عمل احادیث کے موافق ہے جیسا کہ اوپر بیان ہوا) یہ طعن بے اصل معاندانہ ہے اور خواہ مخواہ عوام الناس کو درغمانا ہے۔

آمین بالجہر:

ابتداء اسلام میں آنحضور ﷺ تعلیم صرف تو لانی نہیں عملاً بھی دیا کرتے تھے۔ اس کی کئی نظریں ہیں۔ مثلاً: نماز جنازہ میں جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس کا خفیہ پڑھنا ہی مشروع ہے تاہم یہ بھی ثابت ہے کہ آنحضور ﷺ کبھی تعلیم کی غرض سے جبراً بھی پڑھا کرتے تھے۔ چنانچہ مسلم شریف میں ہے:

حدثني هارون بن سعيد..... يقول سمعت عوف بن مالك يقول يقول صلى رسول الله ﷺ على جنازة فحفظت من دعائه وهو يقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه..... الخ.

یعنی عوف بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک جنازے کی نماز پڑھائی اور آپ نے نماز میں جو دعا پڑھی وہ میں نے یاد کر لی۔ دعا یہ ہے:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مَدْخَلَهُ وَاجْبِلْهُ بِالْمَاءِ وَالسَّلَاحِ وَالْبَرْدِ وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرَ مَنْ دَارِهِ وَأَهْلًا خَيْرَ مَنْ أَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرَ مَنْ زَوْجِهِ وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ.

(مسلم شریف ص ۱۱۱ ض ۱)

اسی طرح ظہر اور عصر میں قراءت سزا پڑھی جاتی ہے مگر گاہے آنحضرت ﷺ ایک آدھ آیت

تقلید شرعی کی ضرورت

جبراً بھی پڑھ دیا کرتے تھے تاکہ مقتدیوں کو معلوم ہو جائے آپ نے کوئی سورت پڑھی۔

(مشکوٰۃ شریف ص ۷۹)

بغرض اس کی بہت سی نظریں مل سکتی ہیں۔ اسی طرح آغاز اسلام میں حضور اکرم ﷺ بغرض تعلیم آمین جہراً کہتے تھے۔ معارف السنن میں ہے:

قال الشيخ رحمه الله: وقد يحجب عن الجهر بأنه كان للتعليم..... الى قوله..... قال الشيخ: ويؤيده ما أخرجه الحافظ ابو بشر الدؤلابي في كتاب "الاسماء والكنى" (۱- ۱۹۷) من حديث وائل فيه: وقرا "غير المغضوب عليهم ولا الضالين". فقال آمين يمد بها صوته ما اراه ألا ليعلمنا "فهذا القول منه صريح في انه اراد ان يعلمهم سنة التامين.

یعنی: شیخ النور شاہ کشمیری قدس سرہ فرماتے ہیں۔ جہراً آمین کہنے کے متعلق ایک جواب یہ ہے کہ یہ بغرض تعلیم تھا اور اس کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے جس کو ابو بشر دؤلابی نے "کتاب الاسماء والکنی" میں... ص ۱۹۷ ج ۱ پر حضرت وائل سے روایت کی ہے۔ اس روایت میں ہے کہ حضور اکرم ﷺ نے "غیر المغضوب علیہم ولا الضالین" پڑھ کر آمین کہا اور آواز کو بلند کیا۔ میرا گمان یہ ہے کہ حضور اکرم ﷺ نے ہم کو تعلیم دینے کی غرض سے بلند آواز میں سے آمین کہی۔

(سندارف السنن شرح ترمذی ص ۴۰۶ ج ۱۲ از محدث کبیر مولانا محمد یوسف بخاری رحمہ اللہ)

معلوم ہوا کہ آمین جہراً کہنا امت کی تعلیم کے لئے تھا اور جب امت کو تعلیم ہوئی تو حضور ﷺ نے سرّاً کہنا شروع کر دیا چنانچہ شعبہ کی روایت ہے۔ جسے ترمذی وغیرہ نے روایت کی ہے:

روى شعبة هذا الحديث عن سلمة بن كهيل عن حجاج ابى العباس عن علقمة بن وائل عن ابيه ان النسي ﷺ قرء غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال آمين وخفض بها صوته.

ترجمہ: شعبہ نے اس حدیث کو روایت کی ہے..... علقمہ اپنے والد حضرت وائل سے روایت

کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے غیر المصنوب علیہم ولا الضالین پڑھ کر پست آواز سے آمین کہی۔
(ترمذی شریف ص ۳۳ ج ۱ باب ماجاء فی التامین)

زجاجہ المصانع میں ہے:

عن علقمہ بن وائل عن ابیہ انہ صلی مع النبی ﷺ فلما بلغ غیر المصنوب علیہم ولا الضالین قال آمین وخفض بها صوتہ۔ رواہ الحاکم وقال صحیح الاسناد ولم یخرجاه۔

حاکم نے علقمہ والی یہ روایت نقل فرمائی ہے اور خفض بہا صوتہ نقل فرمایا اور حاکم نے اس حدیث کی نسبت فرمایا: ”صحیح الاسناد ولم یخرجاه“ یعنی اس کی سند صحیح ہے اور پھر بھی بخاری و مسلم نے اس کی تخریج نہیں فرمائی۔
(زجاجہ المصانع ص ۲۵۸ ج ۱)

نیز زجاجہ المصانع میں ہے:

وعنه عن ابیہ انہ صلی مع النبی ﷺ فلما بلغ غیر المصنوب علیہم ولا الضالین قال آمین وأخفضی بها صوتہ۔ رواہ احمد و ابو داؤد الطیالسی، و ابو یعلیٰ والطبرانی والدارقطنی۔

یعنی: مذکورہ حدیث امام احمد اور ابو داؤد الطیالسی اور ابو یعلیٰ نے اپنی اپنی مسانید میں اور طبرانی نے اپنی معجم میں اور دارقطنی نے اپنی سنن میں نقل فرمائی ہے اور ان سب نے وأخفضی بها صوتہ روایت کیا ہے۔
(زجاجہ المصانع ص ۲۵۸ ج ۱)

نیز زجاجہ المصانع میں ہے:

وعن ابی وائل قال لم یکن عمر و علی رضی اللہ عنہما یجہران بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا یأمین رواہ الطبرانی فی تہذیب الآثار۔

یعنی طبرانی نے تہذیب الآثار میں ابو داؤد کی یہ روایت کی ہے کہ حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ عنہما (سورہ فاتحہ شروع کرنے سے پہلے) بسم اللہ الرحمن الرحیم (اور ولا الضالین کے بعد) آمین بلند آواز سے نہیں کہتے تھے۔
(زجاجہ المصانع ص ۲۵۹ ج ۱)

اس اثر کو امام طحاویؒ نے بھی معافی الّا میں بیان کیا ہے:

حدثنا سليمان بن شعيب قال حدثنا علي بن معبد قال حدثنا ابو بكر بن عياش عن ابي سعيد عن ابي وائل قال قال كان عمر وعلي لا يجهران بسم الله الرحمن الرحيم ولا بالتعوذ ولا بالتأمين .

یعنی: حضرت عمرؓ اور حضرت علیؓ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ اور آمین زور سے نہیں کہتے تھے۔

(معافی الّا عام المعروف بہ طحاوی شریف ص ۹۹۔ بابہ قرآنہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فی الصلوۃ)

مصنف عبدالرزاق میں ہے:

عبدالرزاق عن الثوري عن منصور عن ابراهيم قال: خمس يخفيهن سبحانه اللهم وبحمدك والتعوذ وبسم الله الرحمن الرحيم وامين اللهم ربنا ولك الحمد.

ابراہیم نخعی سے روایت ہے کہ پانچ چیزیں (امام کو) ہمیشہ آواز میں کھنی چاہئے سبحانک اللهم وبحمدك، اعوذ بالله، بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آمین، اللهم ربنا ولك الحمد۔

(مصنف عبدالرزاق ص ۲۷۸)

نیز مصنف عبدالرزاق میں ہے:

عبد الرزاق عن معمر والثوري عن منصور عن ابراهيم انه كان يسر آمين . ابراهيم نخعی آمین آہستہ آواز میں کہتے تھے۔

(مصنف عبدالرزاق ص ۲۷۹)

محدث کبیر علامہ محمد یوسف بنوریؒ ”معارف السنن“ میں تحریر فرماتے ہیں:

عن ابراهيم قال قال عمر اربع يخفيهن الامام، التعوذ وبسم الله الرحمن الرحيم وامين اللهم ربنا ولك الحمد (ابن جرير) فتلخص ان اخفاء التأمين هو منسوب عمر وعلي وعبد الله وابراهيم النخعي وجمهور الصحابة والتابعين وسائر اهل الكوفة.

ابراہیم غفری سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا امام چار چیزیں آہستہ آواز سے کہئے: اَعُوْذُ بِاللّٰهِ، بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ، اَمِیْن اور اَللّٰهُمَّ رِنَا وَلَكَ الْحَمْدُ (ابن جریر) خلاصہ کلام یہ ہے، آمین آہستہ آواز سے کہنا یہ حضرت عمرؓ، حضرت علیؓ، حضرت عبداللہؓ، ابراہیم غفریؒ، جہور صحابہؓ، تابعینؓ اور تمام اہل کوفہ کا مذہب ہے۔

(معارف السنن شرح ترمذی ص ۳۴۵ ج ۲)

شیخ الاسلام حضرت علامہ سید حسین احمد مدنی قدس سرہ کی تحقیق ہے:

”خلفاء راشدین اور اکابر صحابہ کرام (آئین کے) افتاء ہی کا تھا۔ چنانچہ حضرت عمرؓ حضرت علیؓ، حضرت امین مسعود سے افتاء ہی منقول ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضور ﷺ کا طریقہ بھی یہی تھا اور نہ یہ جلیل القدر صحابہ کرام کے خلاف کیسے کر سکتے تھے۔ (معارف مدنیہ ۳۳ حصہ پنجم)

نیز معارف مدنیہ میں ہے:

(شعبہ ادرسیان والی روایت جمع کی) ایک صورت تو وہ ہے جو پہلے گذری، دوسری یہ جبرائیلان جو از کیلئے تھا، تیسرے تعلیم امت کیلئے تھا، چوتھے ابتداء میں تھا اس کے بعد نہیں رہا اس کا قرینہ یہ ہے کہ پھرانی میں ”انہ آمنن ثلاث مراتب“ یعنی آپ نے زور آئین تین مرتبہ کی ہے۔ نیز ابوہریرہ روایتی نے ”الاسم دو لکھی“ میں حضرت وائل سے ہی روایت کیا ہے: حضور ﷺ نے آئین زور سے جو کچھ یہ ہمارے سکھانے کے لئے تھی، اس سے زیادہ واضح قرینہ اور کیا ہو سکتا ہے اس بات کا کہ اصل سنت اختفاء ہے اور جبر عارضی تھا جیسا کہ سبحانک اللہم یا النجیات وغیرہ بعض اوقات زور سے پڑھی جاتی تھیں تعلیم سنت کے لئے، ایسا ہی یہ بھی ہے۔ تیسرے یہ کہ ابوداؤد میں ہے۔ حضرت وائل (۱) رضی اللہ عنہ حضور ﷺ کی خدمت میں دوسرے مرتبہ حاضر ہوئے ایک مرتبہ ”مین یا بجر متا“ اور دوسری مرتبہ بالا اختفاء۔ پہنچا دونوں کو روایت کر دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جبر ابتداء میں تھا بعد میں اختفاء ہو گیا۔ ورنہ حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ عنہما جبر کو نہ چھوڑتے، یہ صورتیں جمع اور تطبیق کی ہیں۔

(معارف مدنیہ ص ۳۲ حصہ پنجم)

(۱) آئین کے جہاز اور سر کے متعلق ترندی نے دو روایتیں بیان کی ہیں: دو دونوں روایتیں بیان کی ہیں، دو دونوں روایتیں بیان کی ہیں، دو دونوں روایتیں بیان کی ہیں۔ حضرت دہلوی نے مروی ہیں۔ سفیان جہا کہنے کی روایت کرتے ہیں اور شعبہ سرا کی روایت کرتے ہیں۔

آمین آہستہ کہنے کی ایک اور دلیل:

اس پر سب کا اتفاق ہے کہ آمین سورۃ فاتحہ یا قرآن کا جز نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن میں آمین کو لکھا نہیں جاتا آمین دعا ہے اور دعائی اور آہستہ آواز میں ہونی چاہئے۔ قرآن میں ہے۔
لَدَعُوا رَبَّهُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً۔ اپنے رب کو عاجزی و آہستگی سے پکارو۔ اس آیت کریمہ سے اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ آمین سرّاً کہنا چاہئے۔

ترجما المعانی میں ہے:

وبالقياس على سائر الاذكار والادعية ولان آمين ليس من القرآن اجماعاً فلا ينبغي ان يكون على صوت القرآن وباحتوائها يقع التميز بين القرآن وغيره فانه اذا جهر بها مع الجهر بالفاتحة بلبس انها من القرآن كما انه لا يجوز كتابته في المصحف، ولهذا اجمعوا على اخفاء التعوذ لكونه ليس من القرآن.

یعنی آمین سرّاً کہنا ہی رائج ہے دیگر اذکار اور دعاؤں پر قیاس کرتے ہوئے اور اس وجہ سے کہ آمین بالا جماع قرآن میں سے نہیں ہے لہذا آمین کو قرآن کی طرح بلند آواز سے کہنا مناسب نہیں ہے آہستہ کہنے سے قرآن اور غیر قرآن میں امتیاز ہو جاتا ہے اسلئے کہ اگر سورۃ فاتحہ کی طرح آمین کو بھی جبراً کہنا جائے تو یہ القیاس ہوگا کہ آمین قرآن میں سے ہے، جیسا کہ قرآن میں آمین کو لکھا جائز نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بالا جماع آہستہ آواز میں پڑھتا ہے اس بنا پر کہ وہ قرآن میں نہیں ہے۔ الخ

(ترجمہ المعانی ص ۲۵۸ ج ۱۔ ماٹیب)

شعبہ والی روایت پر امام ترمذی نے چند شبہات فرمائے ہیں۔ آپ تحریر فرماتے ہیں:

واخطأ شعبه في مواضع من هذا الحديث فقال من حجب ابى العنبر وانما هو حجب بن العنبر ويكنى ابا السكن وزاد فيه عن علقمة بن وائل وليس فيه علقمة وانما هو حجب بن العنبر عن وائل.... الخ

یعنی شعبہ نے اس حدیث میں چند غلطیاں کی ہیں (۱) شعبہ نے اپنی روایت میں حجب ابو العنبر

کہا ہے عازکہ جبرائیل العنسی ہے۔ (۲) شعبہ نے ان کی کنیت ابو العنسی بیان کی ہے لکن ان کی کنیت ابوالسکن ہے۔ (۳) شعبہ نے اپنی روایت میں عنقر کی زیادتی کی ہے، لکن اس روایت میں عنقر نہیں ہیں۔ (ترمذی شریف ص ۳۳۱ ج ۱)

جواب یہ ہے کہ حجر کے باپ اور بیٹے دونوں کا نام عنسی ہے یہ بات گوہرستان میں معیوب ہے لیکن عرب میں پسندیدہ اور کثرت رائج تھی (معارف مدنیہ ص ۳۱ حصہ ۵)

ہذا جس طرح جبرائیل العنسی صحیح ہے۔ اسی طرح حجر ابو العنسی بھی صحیح ہے۔ (۲) حجر کی کنیت ابوالسکن بھی تھی اور ابو العنسی بھی۔ ایک شخص کی دو کنیت ہونے میں کوئی اعتراض کی بات نہیں۔

(معارف مدنیہ)

(۳) حجر نے عنقر اور وائل دونوں سے سنا ہے۔ چنانچہ ابوداؤد طیالسی میں تصریح ہے کہ حجر نے کہا ہے کہ میں دونوں سے سنا ہے۔ (معارف مدنیہ ص ۳۰ حصہ پنجم)

زجاج المصالح میں ہے:

وحجر اسم ابی عیس وکنیہ ککیہ ابیہ ابو العنسی ولا مانع من ان یکون له کنیة اخرى ابو السکن لانه یکون لشخص واحد کنیتان بهذا جزم ابن حبان فی کتاب النقات وزاد فیہ علقمة لا یضر لان الزیادة کان من الثقة مقبولة ولا یمینا من قبل شعبہ الخ

(زجاج المصالح ص ۲۵۷ ج ۱)

شعبہ کی روایت کی وجہ ترجیح:

"معارف مدنیہ" میں ہے:

علاء و ازیز سفیان دلس ہیں اور دلس کی معین روایت میں تدلیس کا امکان و شائبہ ہوتا ہے یہ روایت ایسی ہی ہے اس لئے شائبہ تدلیس موجود ہے۔ اس کے برخلاف شعبہ کی روایت اس کمزوری سے پاک ہے کیونکہ شعبہ دلس نہیں تھے۔ نیز ان کی روایت مسلسل بالتحمد ہوتی ہے جبکہ سفیان کی روایت معین ہے۔ یہ شعبہ کی روایت کی وجہ ترجیح ہے۔ علاء و ازیز سفیان اور شعبہ کے

بارے میں ائمہ کے مختلف اقوال ہیں۔ ان میں رائج یہ ہے کہ شعبہ احادیث کے متون اور رجال کے حفظ میں بڑے ہوئے ہیں اور سفیان صاحب الہواب ہیں۔ یعنی فقہ میں بڑھے ہوئے ہیں۔ یحییٰ ابن سعید قطان، حماد بن مسلمہ، احمد بن حنبل، ابو داؤد وغیرہ کے اقوال کا خلاصہ یہی ہے۔ خود سفیان کہتے ہیں کہ شعبہ امیر المؤمنین فی اللہ یرث ہیں۔ چونکہ یہ بحث احادیث کی عبارت اور رجال سے تعلق رکھتی ہے اس لئے شعبہ کی روایت قابل ترجیح ہوگی۔ یہ شعبہ کی روایت کی دوسری وجہ ترجیح ہے۔ تیسری وجہ ترجیح یہ ہے کہ خود شعبہ فرماتے ہیں جس کسی سے میں نے روایت کی ہے۔ اس کے پاس ایک سے زائد مرتبہ گیا ہوں اور جس سے میں نے دس روایتیں سنی ہیں۔ اس کے پاس دس سے زائد مرتبہ حاضر ہوا ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ شعبہ ایک ایک روایت کو کئی کئی بار سن کر یاد کرتے تھے تاکہ غلطی کا امکان باقی نہ رہے۔ یہ بات سفیان میں نہیں تھی اس لئے شعبہ کی روایت لائق ترجیح ہے۔ چوتھے سفیان کا مسلک خود ان کی روایت کے خلاف ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہ خود اپنی روایت کو قابل عمل نہ سمجھتے تھے۔ یہ شعبہ کی روایت کی چوتھی وجہ ترجیح ہے۔

(معارف، بیس ۳۲ حصہ پنجم)

فقط واللہ اعلم بالصواب